儀禮經傳外編

儀禮經傳外編卷三

謚法

此篇見汲冢周書及史記文多錯出考訂如左續通解附士喪今入外編

惟周公旦太公望開嗣王發建功于牧野及終將葬乃制謚遂叙謚法大戴禮作開嗣王業攻于牧野終葬乃制謚叙法○開猶啟也制定叙次也謚者行之迹號者功之表車服者位之章也是以大行受大名細行受細名行出于己名生于人上言制謚之本末而此因言所以制謚之義也靖民則法曰皇德象天地曰帝仁義歸往曰王靖安也安民以則法也德總言之仁義指言之立志及衆曰公執應八方曰侯執應秉道應物也不言伯子男省文也賞慶刑威曰君平正不阿曰君三句大戴禮無○君者皇帝王及公侯等之通稱○此以上皆非謚而首釋此者以發制謚之本也舊錯列不倫今畧以其義定之而以下美惡亦各以其類爲表云壹民無爲曰神揚善賦簡曰聖敬祀享禮曰聖[illegible]

為而天下化之也揚發賦施也發之普而施之謂也普簡總言之敬其指言之經天緯地曰文道德博聞曰文勤學好問曰文慈惠愛民曰文愍民惠禮曰文錫民爵位曰文道德博聞由本及末也惠愛禮敬也兼臣民而言剛强直理曰武威强直德曰武克定禍亂曰武夸志多窮曰武直猶正也理即道也多窮猶言窮太失居三條言其善末條言其失也威德悉術曰欽照臨四方曰明譖愬不行曰明明德內威外也不行回達明也照臨四方明而矣五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝協時肇享曰孝秉德不回曰孝大慮行節曰孝五宗廣言之愛親切言之時享指言之皆正言[illegible]其孝也不回而德全矣大慮行節以應事也柔士民曰德諫慮不威曰德大誠禮作謀慮○有德斯有人而有土安剛諫知省不拒以威所以進德也夙夜敬戒曰敬夙興恭事曰敬象方益平曰敬合善典法曰敬方正平安也體方正而又安平也合美典則也度美善而又則法也尊賢貴義曰恭尊賢讓善曰恭

尊賢敬讓曰恭敬事供上曰恭執禮御賓曰恭愛民長悌曰恭芘
親之闕曰恭執事堅固曰恭既過能改曰恭長悌猶言悌長或曰于順其民也芘者蔭于道也
剛德克就曰肅執心決斷曰肅言執心哲德雖未成而心能斷也布德執義
曰穆中情見貌曰穆上以德言下以情言皆由中達外之意也一德不懈曰簡平易不
訾曰簡行見中外曰慤訾讀為訾毀也議也思也荀子致訾之訾讀為恣謂放縱也純行不差
曰定安民法古曰定安民大慮曰定大慮慈民曰定柔德成眾曰
靜靜亦定而偏于柔也內外賓服曰正恭已鮮言曰靖寬樂令終曰靖恭已大矣
寬樂次之好廉自克曰節危身奉上曰忠清白守節曰貞大慮克就曰
貞不隱無屏曰貞內外貞復曰白隱謂屏蔽也不蔽匿其私也復猶合也名實不爽
曰質彙敏行成曰直敏行不委曲也小心畏忌曰僖質淵受諫曰僖貞心

大慶曰斥（斥猶大也）聰明濬哲曰獻 智質有聖曰獻 心能制度曰[illegible]
淵源流通曰康 安樂撫民曰康 令民安樂曰康（上安樂言王下安樂言民也）[illegible]
事有制曰平 治而無眚曰平 布綱治紀曰平（省猶察也不察為治也）刑民克
服曰成 安民立政曰成（刑法也示法則于民也）執心克莊曰齊 輕贈供就曰
齊（贈猶同輕猶不偷齊可知矣）敏以敬慎曰頃 甄心動懼曰頃（甄慎也）昭德有勞
曰昭 容儀恭美曰昭（勞功也）聖善周聞曰宣（周徧也）官人應實曰知[illegible]
質受諫曰懸（應猶符也）道德純一曰思 外內思索曰思 大省兆民曰[illegible]
追悔前過曰思 博物多能曰憲（省念也）思慮不爽曰厚 思慮果敢曰
趣（原平也趣趨速走貌）耆意大慮曰景 由義而濟曰景 布義行剛曰景（濟資[illegible]也）
（光大之象）除殘去虐曰湯 昭功寧民曰商 彊毅執正曰威 猛以剛果

曰威　彊毅果敢曰剛　追補前過曰剛　克敬動民曰桓　闢土服遠曰桓　闢土兼國曰桓　闢土有德曰襄　甲胄有勞曰襄（勤猶勤有勞之勤）　功安民曰烈　秉德尊業曰烈　狀古述今曰譽（狀猶象也述猶紹也）　思慮深遠曰翼　剛克為伐曰翼（伐功也）　業圉克服曰壯　兵革極作曰壯　勝敵克亂曰壯　屢征殺伐曰壯　武而不遂曰壯　死于原野曰壯（壯大戴禮並作莊按謚法合有莊而玩各義又合作壯當有脫誤閏之言止猶戒也死謂以義死也）　克威順禮曰魏　克威捷行曰魏　有伐而還曰釐　威德剛武曰圉（捷息也不肆行也還凱還也圉未詳或曰圉禦也）　施勤無私曰惠　愛民好與曰惠　柔質慈民曰惠　惠和偏服曰順　教誨不倦曰長（長猶體仁長人之長）　愛民好治曰戴　典禮不倦曰戴　治典不殺曰祁　治民克盡曰使（典猶禮也殺減也使未詳）　溫柔賢善曰懿　好和不爭曰安

正應和曰莫溫良好樂曰良（應和所應者和也）愛民在刑曰克擇善而從之曰比（刑法也）主義行德曰元行義說先曰元能思辨衆曰元始建國都曰元（說先猶言則古稱先也辨從衆事物而言）保民耆艾曰胡彌年壽考曰胡（胡大也遠）也（已此以上皆美諡也）不生其國曰聲（聲者來自遠也）疏遠繼位曰紹（以能紹前業作遠）不克曰丁述事不弟曰丁（弟悌同猶順也丁之言當扞格之義）不勤成名曰靈亂治不損曰靈亂而不損曰靈極知鬼神曰靈好祭鬼交曰靈死而志成曰靈死見神能曰靈（不勤猶言不勞也亂治者亂而復治也亂則亂而已然皆無損故曰靈）早孤短折曰哀（早孤不成殤也）短折不成曰殤未家短折曰殤（成謂成人家謂娶也）肆行勞祀曰悼中年早夭曰悼（肆大勞勤也）執義揚善曰懷慈仁短折曰懷（揚舉也）見美堅長曰隱隱拂不成曰隱不顯尸國曰隱（不顯猶言樂開尸國猶言）

尸位堅長遲頓之意在國遭憂曰愍在國逢難曰愍禍亂方作曰愍使民悲傷曰愍此以上謚皆無哀無惡也愎很遂過曰刺不思忘愛曰刺怙威肆行曰醜不悔前過曰戾復很所以遂過不思所以忘愛外內從亂曰荒好樂怠政曰荒好變動民曰躁荒柔惡躁剛惡壅遏不通曰幽動祭亂常曰幽早孤銷位曰幽銷亡也殺戮無辜曰厲滿志多窮曰伐滿招損故多窮嗇于賜與曰愛凶年無穀曰糠好內遠禮曰煬好內怠政曰煬遠禮遠衆曰煬逆天虐民曰炕遠禮不能制心怠政不能制事遠禮而且遠怠政而遠衆抑甚矣彰義掩過曰堅掩過循言文過華言無實曰夸怠政外交曰攜好更改舊曰易名與實爽曰繆此以上皆惡謚也○按史如堯舜禹湯桀紂之屬皆為謚法今但列湯未詳蓋謚起于周而史多附會其然如考匡顯靚赧冲理英恭之屬亦皆不及又何也豈篇有闕遺抑制謚後有遞增耶

隱忍之力也景武之力也施爲文除爲武也辟地爲襄服遠爲
桓剛克爲發柔克爲懿履正爲莊有過爲僖施而不私爲宣
惡無內德爲獻由義而濟爲景失無可則以其名除以下求擬從人訓
釋諡法之文然多闕文疑義末二句及下節今從汲冢書其續通解本猶復不可解而亦無下節之文矣○此以上申訓諡法之義而因言失無可法者之除名也
和會也勤勞也遵循也爽傷也肇始也康安也怙恃也
享祀也胡大也服則也康順也就會也闕過也錫與也典常也
肆施也糠虛也叡聖也惠愛也綏安也堅長也耆彊也考成也
周至也懷思也式法也敏疾也捷克也載事也此以上又雜[illegible]諡法之義與篇中之字義也然亦多錯出不倫並未詳

記表記先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮于行也是故君子不自大其事不自尚其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善以美人之功以求下賢是故君子雖自卑而民敬尊之去行發處上發下並同○尊顯也壹專也惠善也書行多但節取以示尊也情循加聲聞過情之情猶實也過高也率循也所謂本分之外不加毫末也

丹書 出武王踐阼訪道于士大夫師尚父以書陳之而王因爲儆銘以自警之詞也文見大戴禮今錄爲篇

武王踐阼三日名士大夫而問焉曰惡有藏之約行之行萬世可以爲子孫恒者乎諸大夫對曰未得聞也然後名師尚父而問焉曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰在丹書王欲聞之則齊矣 惡平聲齊齋同○惡何也藏猶守也下行猶推也問稱顓黃者蓋五帝三王初無二理而其道彌[illegible]

以約與以下文敬義四語推之可見三日王端冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面立師尚父曰先王之道不北面王行西折而南東面而立師尚父西面道丹書之言曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶凡事不强則枉弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世藏之約行之行可以爲子孫恒者此言之謂也端正也樹謂之屏强者以義自勝故不强則枉欲者以禮自守故不敬則不正枉言滅廢則怠可知敬言萬世則義可知皆互文也厭考典謨訓誥皆不外此二字而師尚父推本言之如此則黃初非黃老之學可見而尚父所以次于見知之列者亦可見矣王聞書之言惕若恐懼而爲戒書于席之四端于几爲銘焉于鑑于盥槃爲銘焉于楹爲銘于杖爲銘于帶于履屨爲銘焉于觴豆爲銘焉于戶于牖爲銘焉于劒于弓 于矛爲銘焉盥音管槃盤同○戒書猶言法語銘者託物自警之

辭所謂成書也席前左端之銘曰安樂必敬前右端之銘曰無行可悔後左端之銘曰一反一側亦不可以忘後右端之銘曰所監不遠視邇所代樂音洛○所代謂殷也言當敬而無悔雖小不忽而以所代者爲監也席有反側之象故因以爲戒按四端通爲一韻几之銘曰皇皇惟敬口生㖃口戕口㖃許侯反○㖃耻也言爲榮辱之樞機口能書口可不敬乎几者人君出令所依故以言爲戒也鑑之銘曰見爾前慮爾後鑑鏡也因見前而慮後也盥槃之銘曰與其溺于人也寧溺于淵溺于淵猶可游也溺于人不可救也注曰日新學者之功溺人大人之禍故湯以自新取戒武以游溺爲鑑也○按三銘通爲一韻楹之銘曰毋曰胡殘其禍將然毋曰胡害其禍將大毋曰胡傷其禍將長注曰爲室者慎其楹君天下者難其相通解曰按此亦泛言未必指楹爲相也愚按燕雀處堂不知禍之將及己也此戒蓋亦曲突徙薪之喻與此銘各二何爲韻杖之銘曰惡乎危于忿疐惡乎失道于嗜慾惡乎相

忘于富貴（惡烏同蹇音至乙惡何也忿蹇者忿甲及氾逸之甚深而其患在恃富貴以恣皆恣則失道而致危耳杖扶危以術道故逝以為戒也此銘無韻或曰蹇叶愍慾叶愛）帶之銘曰火滅修容慎戒必恭恭則壽（言雖解息容不可苟也服先釋帶故戒之）屨履之銘曰慎之勞勞則富（慎之勞猶言慎其勞也如足以勞則不困而終福矣屨在下尤勞辱因為此戒）觴豆之銘曰食自杖食自杖戒之憍憍則逃（憍居妖反○杖植也戒之憍猶言戒其憍也憍逸也逃猶縱也言當自植立無逸而自縱也○上三銘亦無韻或曰三銘遍者容恭叶壽富叶勞憍逃叶古詩有隔句韻）戸之銘曰夫名難得而易失也無懃弗志而曰我知之乎無懃弗及而曰我杖之乎擾阻以泥之若風將至必先搖搖雖有聖人不能為謀也（知猶乎既已知之矣之知枝之言支猶特也言非勤則志不立而事無及矣而併曰乎既知之而足以支之乎擾阻以泥困厄苟安之意搖搖不固閑而動搖也戸為作息之機故以為戒此銘知與枝叶搖與謀叶）牖之銘曰隨天之時以地之財敬祀皇天敬以先時（時先

先祭而齊戒也通解曰牖下齊祭之處故戒之劒之銘曰帶之以爲則動必行德行德則興倍德則崩言當以德爲命討也各二句爲韻弓之銘曰屈伸之義廢興之行無忘自過言知過則屈伸以時也○此銘無韻其義則因張馳之象以爲戒耳矛之銘曰造矛造矛少閒弗忍終身之羞言戈矛自此造而當忍也首末句爲韻予一人所聞以戒後世子孫亦詩貽厥孫謀以燕翼子之意而以總結之也此篇本大戴禮然多闕衍舛誤姑釋其義未知是否也

夏小正文見大戴禮義詳下文

傳曰何以謂之小正以小著名也此小戴所謂子欲觀夏禮是故之杞而得夏時焉者也謂之夏小正者舊謂事物之小者得其正矣對政令之大者而言也本篇已有傳無庸詳釋今增其未備于左亦稍芟其煩蕪而正其外訛云

正月啟蟄雁北鄉雉震呴魚陟負冰農緯厥耒初歲祭耒始用暢

囿有見韭時有俊風寒日滌凍塗田鼠出農率均田獺獻魚鷹則爲鳩農及雪澤初服于公田采芸鞠則見初昏參中斗柄縣在下柳稊梅杏杝桃則華緹縞雞桴粥鄉去聲呴古豆反縣懸同稊徒稽反杝音夷緹他禮反縞古老反桴步侯反粥音育

傳曰正月啓蟄言始發蟄也蟄虫藏而出也鴈北鄉先言鴈而後言鄉何也見鴈而後數其鄉也鄉者何也鄉其居也鴈以北方爲居生且長焉爾九月遰鴻鴈先言遰而後言鴻鴈何也見遰而後數之則鴻鴈也何不謂南鄉也非其居也數長並上聲遰特計反雉震呴震也者鳴也呴也者鼓其翼也正月必雷雷不必聞惟雉爲必聞之何以謂之雷則雉震呴相識以雷也識知也魚陟負冰陟升

也負冰云者言解蟄也負冰者魚升如負冰也 農緯厥耒初歲祭耒始用暢。緯束也束其耒云爾者用是見君之亦有耒也暢也者終歲之用祭也曰初者言是月始用之也或曰祭韭也君耕藉故亦有耒暢未詳蓋祭名或曰祭韭者非按下文始言囿有見韭則此豈祭韭乎 囿有見韭囿也者囿之燕者也見現同○囿猶囿也燕息也 時有俊風俊者大也大風南風也合冰必于南風解冰必于南風生必于南風收必于南風故大之也收猶成也 寒日滌凍塗滌也者變也變而煖也凍塗者凍下而澤上多也[illegible]變不寒也澤讀作詩其耕釋釋之釋言凍在下而釋于上者多也 田鼠出田鼠者嗛鼠也嗛尸監反 農率均田率者循也均田者始除田也率循皆也注云獮循者別一義也 獺祭魚其必與之獻何也非其類也祭也者得多也善其祭而後食之

也十月豺祭獸謂之祭獺祭魚謂之獻何也豺祭其類獺祭非其類故謂之獻大之也傳本作獺獻祭魚蓋獻所祭之魚也按傳似當從傳本然其實非經意也經當作獺獻魚得多而先祭故善之鷹則爲鳩鷹也者其殺之時也鳩也者非其殺之時也善變而之仁也日則盡其辭也鳩爲鷹變而之不仁也故不盡其辭也言殺時爲鷹不殺時則爲鳩故爲喜詞也農及雪澤言雪澤之無高下也初服于公田古者有公田言先服公田而後服其田也澤亦讀作釋言雪皆釋而農及時以耕也采芸爲廟采也舊注芸似邪蒿可食鞠則見鞠也者星名也鞠則見者歲再見爾初昏參中記時也斗柄縣在下言斗柄者所以著參之中也言昏時斗柄指參也柳稊稊也者發孚也孚莩同梅杏杝桃則華緹縞杝桃山桃也緹也者莎隨也縞也者其實也

先言緹而後言縞何也緹先見者也（緹草名一名莎隨）雞桴粥桴嫗伏也粥養也（伏扶又反○嫗伏則卵發孕也）

二月往耰黍禪初俊羔助厥母粥綏多女士丁亥萬用入學祭鮪榮堇采蘩由胡昆小蟲抵蚳來降燕乃睇剝鱓有鳴倉庚榮芸時有見稊始收（禪音丹鮪位軌反堇居隱反蚳直其反睇特計反鱓常演反）

傳曰二月往耰黍禪禪單也（言往耰黍之時如服單袷也）初俊羔助厥母粥俊也者大也粥也者養也言大羔能食草木而不食其母也羊羔非其子而後養之善養而繼之也（木謂木萌也言羔食其母稍長大而後草木撰以助之也予猶字也不爲其母所字而後繼以養之故善之也）或曰夏有煮祭祭者用羔是時也不足喜樂善羔之爲生也而記之與牛羊腹時也（或曰以下未詳夏大篆作）

夏小正與下言字有闕義亦難盡曉也與之育猶殺多文王
也言牛羊能自生猶母顧腹也牛舊注作羔

也冠子娶婦之時也冠去聲　丁亥萬用入學丁亥者吉日也萬也

者干戚舞也入學也者大學也謂今時大舍采也萬兼羽籥干戚約文也

祭鮪鮪之至有時美物也鮪者魚之先至者也月令季春薦鮪與此異時

堇采蘩堇采也蘩由胡也由胡者蘩母也蘩方勃也皆豆實也

榮華也堇采注訓堇為菜也經采採通由胡見爾雅勃猶
生也方生為蘩後則名由胡矣言堇蘩皆可為豆實也

昆小蟲抵蚳昆者衆也由魂魂也者動也小蟲動也先言動而後言

蟲者何也萬物至是動而後著也抵猶推也蚳蟻卵也為祭醢

也取之則必推之推之不必取取必推而不言取也推並上推反蚳魚豈

反卯盧短反○若者動之甚也由猶遊也推之言抵卵
生抵魄之象以上下求之可見謂人推而取之恐非　張降孫

乃睇燕乙也降者下也言來者何也莫能見其始出也故曰來降言乃睇何也睇者眄也視可爲室者也百鳥皆曰巢窔穴取與之室何也摻泥而就家入人內也眄音覓反窔音杳摻所覽反○窔穴獸居也云百鳥者獸亦禽也取與者取而與之也摻循攜也剝鱓以爲鼓也鱓魚名皮可冒鼓有鳴倉庚倉庚者商庚也商庚者長股也粹三名也榮芸時有見稊始收有見稊而後始收也稊者所爲豆實也稊萌也收以爲豆實也

三月參則伏攝桑委楊䍩羊羖則鳴頒冰采識妾子始蠶執養宮事祈麥實越有小旱田鼠化爲鴽拂桐芭鳴鳩䍩雨鬼切音韙鷇音般鴽音如

傳曰三月參則伏伏者非亡之辭也星無時而不見我有不見故曰伏也上見現同攝桑委楊攝而記之急桑也楊則花而後記之

也攝取委落也羵羊羊聚相還之時其類羵羵然記變爾或曰羵羝也還旋同羵子奚反○按羊牡三歲曰羝或說殆非縠則鳴縠天螻也頒冰頒冰者分冰以授大夫也所謂伐冰之家采識識草也妾子始蠶先妾而後子何也事有漸也言自卑事者始也執養宮事執操也養長也操平聲長上聲○采識未詳或曰蓋采蘩也有漸謂事先卑後尊也然妾對嫡子對母言先妾後子恐非宮事蠶績之事祈麥實麥實者五穀之先見者故急祈之也詩曰貽我來牟帝命率育越有小旱越于也記是時恒有小旱也越語詞田鼠化為鴽鵪也變而之善故盡其辭也鴽為鼠變而之不善故不盡其辭也鵪烏含反○盡其辭不言化也拂桐芭拂也者拂也桐芭始生貌拂拂然也芭猶葩也鳴鳩言始相命也先鳴而後鳩何也鳴而後知其鳩也相命自呼其名也

四月昴則見初昏南門正鳴札囿有見杏鳴蜮王萯秀取荼秀[illegible]

越有大旱執陟攻駒見音現蜮音或萯音房九反秀讀作秀詳見七月

傳曰四月昴則見無傳初昏南門正南門者星也歲再見壹正蓋

大正所取法也十月但云南門見不云正也鳴札札者寧縣也鳴而後知之

故先鳴而後札也縣懸同囿有見杏囿者山之燕者也囿有囿有山非則囿

杏則山也鳴蜮蜮也者或曰屈造之屬也按蜮是射狐在水此鳴蜮蓋非其類故以或說存之

王萯秀取荼秀幽荼也者以爲君薦將也薦將未詳蓋負茲之類秀幽無傳[illegible]

有大旱記時爾對小旱言之執陟攻駒執也者始執駒離之去母也

執而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也數音朔○按執陟攻駒蓋周[illegible]

校人執駒攻特也陟升也登也毋猶牝也馬已孕者不令牡者升之駒方穉者毋使與牝者近也傳乃謂執而升之君也殊[illegible]

非舍休也為其小故也

五月參則見浮游有殷鴂則鳴時有養日乃瓜良蜩鳴匽之興五日翕望乃伏啟灌藍蓼鳩為鷹唐蜩鳴初昏大火中煑梅蓄蘭菽糜頒馬見現同鴂鵙同音決蜩音彫匽于殄反糜音門

傳曰五月參則見參也者伐星也浮游有殷殷衆也浮游者渠略也朝生而暮死稱有何也有見也浮游即蜉蝣也見而衆也鴂則鳴鴂者百鷯也鳴者相命也其不辜之時也是善之故盡其辭也不辜未詳或曰辜負也于是載穢矣不負是時也時有養日養長也一則在本一則在末故其記曰時養日云也大戴日作白通解定作日以十月養夜推之可見本謂始末謂終也養日于陰始養夜于陰終也乃瓜乃急瓜之辭也瓜也者始食瓜也通解日傳本瓜上有衣字云乃

（衣瓜者急衣之辭也衣也者如剝衣也愚按詩七月食瓜五月乃食瓜殆非然如通解所載傳本亦復難曉今詳玩乃衣瓜者擁蔽之也或又曰衣引之也剝與急相應當以此推之）良蜩鳴良蜩也者五采具也（有其象也）匽之興五日翕望乃伏其不言生而稱興何也不知其生之時以其興也故言之興望也者月之望也伏云者不知其死也故謂之伏也翕也者合也伏也者入而不見也（合聚也）啟灌藍蓼啟者別也陶而疏之也灌者聚生者也（啟灌蓋開別其叢雜也）鳩為鷹（無傳見前）唐蜩鳴唐蜩者匽也（與上匽同名異實）初昏大火中大火者心也心中種黍也菽糜時也（中正中也心中乃種黍即經菽糜之時也）煮梅為豆實也蓄蘭為沐浴也菽糜以在經中矣又言之時何也是日短關而記之也（菽糜時謂種菽糜之時也以已遍撫大火中乃是種黍之時即菽糜已在經中何又言菽糜時也顧係也夏至日短其係）

大矣故記之也頒馬分夫婦之駒也將閒諸則或取離駒納之則法也閒別也猶離也則式也將別離之以法或取已離別之駒而因納之于式法也以二義釋之也

六月初昏斗柄正在上煑桃鷹始摯

傳曰五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之不在當心也蓋當依也依尾也大火心星也尾則尾星也煑桃桃也者杝桃也杝桃也者山桃也煑以為豆實也傳本杝作梅注云按爾雅梅枏郭璞云白椴也樹似白楊而古今字書有杝而無杝亦無有訓山桃者爾雅褫桃山桃也褫音斯唐韻亦云此書杝桃者山桃也杝當作褫蓋傳寫之誤鷹始摯始摯而言之何也諱殺之辭也摯云未詳通解曰傳本摯云忍上有言字義別明但諱殺亦未可解或曰殺猶叔也殺也諱殺而言始也或說近是然按古摯鷙字通經文本曉然傳紛之耳

七月秀雚葦貍子肇肆湟潦生苹爽死荓秀漢案戶寒蟬鳴初昏

織女正東鄉時有霖雨灌荼斗柄縣在下則旦（秀，通解讀作秀。灌，胡官反。湟，音皇。鄉，去聲。縣，平聲。）

傳曰七月秀雚葦未秀則不為雚葦秀然後為雚葦故先言秀也（同實異名也。）貍子肇肆肇始也肆遂也言其始遂也或曰肆殺也（存二說也。）湟潦生苹湟下處也有湟然後有潦有潦而後有苹草也（此水苹也。）爽死爽也者猶疏也（未詳。）苹秀苹也者馬帚也（此旱苹也，與上苹同名異實。）漢案戶漢也者河也案戶也者直戶也言正南北也（如案在前也。）寒蟬鳴蟬也者蝭蠑也（蝭大兮反，蠑字典闕，疑蝭字釋云蝭蟧，螗蛄也。大戴禮云蝭也者蝭蠑也，蝭字內載其文而蠑字則闕，未詳。）初昏織女正東鄉（星名也。無傳。織女。）時有霖雨（無傳。）灌荼灌聚也荼雚葦之秀也為將褚之也（褚，著也，猶今絮也。）雚未秀為菼葦

未秀爲蘆（傳本秀皆作莠亦同實異名也）斗柄縣在下則旦（無傳）

八月剝瓜玄校剝棗栗零丹鳥羞白鳥辰則伏鹿人從麛爲鼠參中則旦（栗古栗字）

傳曰八月剝瓜剝瓜也者畜瓜之時也（詩云七月食瓜八月可畜矣）玄校玄也者黑也校也者若綠色然婦人未嫁者衣之（綠傳本作緣衣去聲○按玄校二字爲句據語覺未完或曰剝之言落猶刈也蓋玄校剝爲句棗栗零爲句蓋此時落玄校草爲染色也）剝棗剝也者取也栗零零也者降也零而後取之故不言剝也（句義見上）丹鳥羞白鳥丹鳥者謂丹良也白鳥者謂蚊蚋也其謂之鳥也重其養者也有翼者爲鳥羞也者進也不盡食也（養猶善也蚊傳本作閩）辰則伏辰也者謂星也伏也者入而不見也（伏猶參則伏也）鹿人從從者從

羣也鹿之養也離羣而善之離而生非所知時也故記從不記離君子之居幽也不言或曰人從也者大者于外小者于內率之也鹿人從義不可曉一云善之猶言善走也相離乃得生不知其時之久也惟此時乃如人之相從矣故記之若其離之時猶人之未處不言之也小者處內而大者于外以率之此或譯人從之象也率圍也覆也駕為鼠參中則旦無傳

九月內火遰鴻鴈主夫出火陟玄鳥蟄熊羆貊貉鼶鼬則穴榮鞠樹麥王始裘辰繫于日雀入于海為蛤內納同鼶音佑鼪音生鞠菊同

傳曰九月內火內火也者大火也心也詩云九月流火遰鴻鴈遰往也

詳見正月主夫出火主夫也者主以時縱火也宜納而出何也于是不出也陟玄鳥蟄陟升也玄鳥者燕先言陟而後言蟄何也始陟而後蟄也

也蟄藏熊羆貊貉鼶鼬則穴若蟄也若猶也或曰經義當以立爲句蟄熊羆貊貉句鼶鼬則穴句榮鞠樹麥鞠草也榮鞠而樹麥時之急也鞠蘜同樹種也王始裘始裘者衣裘之時也衣去聲辰繫于日無傳雀入于海爲蛤蓋有矣非常入也

十月豺祭獸初昏南門見黑鳥浴時有養夜玄雉入于淮爲蜃織女正北鄉則旦見音現蜃時忍反鄉去聲

傳曰十月豺祭獸善其祭而後食之也詳見前初昏南門見南門者星名也及此再見矣詳見四月黑鳥浴黑鳥者何也烏也浴也者飛乍高乍下也謂沐浴于大化也時有養夜養長也若曰之長也見五月玄雉入于淮爲蜃蜃者蒲盧也淮當水名織女正北鄉則旦無傳七月

求術今北矣

十有一月王狩陳筋革嗇人不從隕麋角

傳曰十有一月王狩狩者王之時田冬獵爲狩也詳見周禮大司馬陳筋革陳省也筋革兵甲也陳筋革者省兵甲也大閱時也嗇人不從不從者弗行于時月也萬物不通也嗇猶同時是也是月農夫休也或曰嗇人嗇夫也嗇夫馳令役夫稍舒也隕麋角隕墜也日冬至陽氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣故麋角隕焉爾符會合也羣生始向以生者與陽氣會也

十有二月鳴弋玄駒賁納卵蒜虞人入梁隕麋角賁音奔蒜舊譌蘇同今者音歷○兩月言隕始終之詞

傳曰十有二月鳴弋弋也者禽也先言鳴而後言弋何也鳴而

後知其弋也按釋弋爲禽書傳並無文字書亦無考宜增入字典也或曰弋謂弋弓也夾庾之屬用以弋禽鳥則鳴矣所謂角弓鳴也說頗有理然亦未敢必然也

玄駒賁玄駒也者蟻也賁者何也走于地中也按訓賁爲走當爲僨發之義古賁僨通

納卵蒜卵蒜也者本如卵者也納者納之君也按字典蒜草木𤗲貌又玉篇俗蒜字並與傳義不合

虞人入梁虞人官也梁者設罟罟者也罟網同

隕麋角蓋陽氣旦睹也旦睹猶言明見也向始動令明見亦始終之詞

〔記〕汲冢周書凡四時成歲春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月中氣以著時應以節氣爲初以中氣爲正春三中氣雨水春分穀雨三節氣立春驚蟄清明也夏三中氣小滿夏至大暑三節氣立夏芒種小暑也秋三中氣處暑秋分霜降三節氣立秋白露寒露也冬三中氣小雪冬至大寒三節氣立冬大雪小寒也

閏無中氣斗指兩辰之間（節氣爲前月中氣入後月）萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道（極猶善也四時行而百物生也）夏數得天百王所同（夏時春正建寅時之正令之善也）其在商湯順天革命改正朔變服殊號一文一質亦不相沿以建丑爲正（服服色號名號商取地闢于丑之義而時始失其正矣）越我周致伐于商改正異械以垂三統至于敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀于政（周建子取天開于子之義祿時亦未正故授時猶自夏也）○以上見汲冢周書雖出近世僞作然亦會集經傳之文無悖理義今存之

外月令桼呂不韋所定而今小戴採以爲禮記之第四篇今按其全書雖頗雜秦儀而先王之大經大法固猶有存者合夏小正觀之而國家審時行政凡大綱小紀之脈和布者亦是備矣本篇之文備詳禮記章義今不具錄學者幸參考之

握機經（此經舊稱黃帝時風后所作今蓋不可深考矣而其文實後世軍法之祖即魚復陣亦不外此況其他乎）

故錄爲軍禮輔云

風后握機文曰天陳地陳風陳雲陳虎翼陳蛇蟠陳飛龍陳鳥翔陳八陳四爲正四爲奇餘奇爲握機或總稱之陳去聲蟠蒲官反○風后六相之一也握奇經名此首序八陳之分奇正而握機以餘奇得名也或總稱之者言四正四奇并餘奇總稱握機不止取餘奇之義然味此句及後或曰以下蓋皆後人添注之義而非經之本文學者詳之○公孫洪曰世有八卦陳法其中既不用奇正殆非風后所傳未可參用

先出遊軍定兩端天有衝地有軸前後有衝風附于天雲附于地遊軍即所謂餘奇也此言未布八陳而先以遊軍定其端也兩端定而衝軸衝附從之矣衝有重列各四隊前後之衝各二隊風居四維故有圓重直龍反四維謂四方軸單列各二隊前後之衝各三隊雲居四角故有方四角謂四隅天居兩端地居中間總

爲八陳地居天兩端之中所謂天包地外陳訖遊軍從後躡敵或擊其左或擊其右聽音望麾以出四奇

躡聑輒反麾吁爲反○此遊軍躡其後也出四奇即以上言八陳既布而因以下虎蛇龍鳥之四奇也

天地之前衝爲虎翼風爲蛇蟠圍繞之義也虎居于中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之

二奇皆陰類也兵家先陰

天地之後衝爲飛龍雲爲鳥翔突擊之義也龍居于中張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之

二奇皆陽類也兵家後陽

虛實二壘皆逐天文氣候向背山川利害隨時而行以正合以奇勝

天地風雲爲四正虎蛇龍馬爲四奇而實則遊軍躡驚以遊之故名握奇也

金鼓旌旗數角音二一初警衆末收衆革音五一持兵二結陳三行四趨步五急鬭金音五一緩鬭二止鬭三退四背五急背麾法五一玄二黃三白四青五赤旗法八一天玄二

地黄三風青四雲白五天前六天後七地前八地後此承上聽音望麾之義而歷言金鼓旌旗之度數也革即鼓也角亦革類麾謂旌也舊注云天前上玄下赤天後上玄下白地前上玄下赤地後上黄下青也一革一金為天二革二金為地一革二金為風二革一金為雲四革三金為龍二革四金為虎四革五金為鳥五革四金為蛇此八陳各用金鼓之制此因其數而言其用也其金革之間加一角音者在天為兼風在地為兼雲在龍為兼鳥在虎為兼蛇加二角音者全師進東加三角音者全師進南加四角音者全師進西加五角音者全師進北兼謂兼以進也鞞音不止者行伍不整金革既息而角音不止者師並旋鞞徒刀反行戶郎反○謂陳整而鞞乃止師定而角乃止也至是則聽音之用神而望麾在其中矣二十一隊天衝八隊天前衝八隊天後衝十六隊風二十四隊地軸十二

隊地前衝十二隊地後衝十六隊雲以天地前衝爲虎翼天地後衝爲飛龍風爲蛇蟠雲爲鳥翔天地以下八重以列（天衝及前後衝及風凡六十四隊地軸及前後衝及雲亦凡六十四隊二總一百二十八隊此備吾隊隊之群備以中之也）或曰握機望敵即引其後以掎角前列不動合而爲一離而爲八各隨師之多少觸類而長天或圓布不動前爲右後爲左天地四望之屬是也天居兩端其次風其次雲左右相向是也地方布風雲各在前後衝之前天居兩端其次地居中間兩地爲比是也縱布天一天二次之縱布地四次于天後縱布四風挾天地之左右天地前衝居其右後衝居其左雲居兩端虛實二壘則此是也（掎舉綺反長丁丈反縱子容反○此又即或說以發八陣之蘊也公孫洪曰天或圓布不動爲靜則

地方布爲動也方布爲動者爲從天陳變爲地陳發形布勢發敵攻圍不定其形故爲動也人多傳韓信注釋天或圖布以示與此微有差異而范蠡樂毅之說相雜今亦錯綜于其中其部隊或三或五或三十或五十陳圓如此變通由人近古以來妄憑口訣以相傳授于今于難解之處增字以發明之○通解曰此法六十四陳天衡十六陳居兩端地軸十二陳居中開天前衝虎四陳居右後衝龍四陳居左地前衝虎六陳居前後衝龍六陳居後風蛇八陳附天雲鳥八陳附地合爲八陳天衡并前後衝二十四陳合風八陳爲三十二陽地軸并前後衝二十四陳合雲八陳爲三十二陰遊軍二十四陳在六十四陳之後凡行軍結陳合戰設疑補闕全在遊兵天地之前衝爲虎翼風爲蛇蟠兵家先陰以右爲前又風從虎虎與蛇皆陰類同位西北也天地之後衝爲飛龍雲爲鳥翔兵家後陽以左爲後又雲從龍龍與鳥皆陽類同位東南也以天地風雲爲四正以龍虎鳥蛇爲四奇所謂八陳也每以二陳相從一陳之中又有兩陳一戰一隊故又有二十二隊天衡二十四隊地軸等數也中外有輕重之權陰陽有剛柔之節彼此有虛實之地主客有先後之數輕重相權剛柔相節者定計也以實擊虛以先奪後者合變也我易而敵常險我備而敵常緊兵法所謂致人而不致于人此其機要也愚按通解可謂槩擧明矣或曰以下注未盡明

姑存之可也于周禮夏官外特錄此掇拾經者崇其始而不及內政以下皆黜其變學者倣參之則得矣

按聖經自燼于秦散逸於漢魏晉唐以來得朱子師弟正續通解其于大小戴所記迄凡百家傳記之書罔靡不蒐輯採撫而通爲經經緯傳之義矣而茲於外篇乃僅約記數篇則何也考儀禮十七篇之外有本爲儀禮篇文而逸見於傳記者今內篇皆定爲經如小戴記內則篇之事父母舅姑禮食子問篇之世子生禮雜記之含襚賵臨及釁廟禮并投壺篇奔喪篇大戴記遷廟篇之屬皆是也有雖非儀禮正篇而傳記雜見一二者今亦參補爲經如小戴記王制之視學禮月令之迎四時禮內則之子生禮明堂位之朝諸侯禮雜記之

赴告及出妻禮之屬是也又有非儀禮文而可輔儀禮者今
並採補爲經如周禮之大司馬蒐田禮大行人司儀掌客諸
朝見禮管子之弟子職孔叢之王親征及凡出征禮之屬是
也至其儀闕無考但有事詞碎節者今皆錄爲記若考凡諸
記考是也又如記傳因諸禮儀而發其義者今亦皆錄爲義
如小戴記凡冠義昏義鄉飲酒義射義聘義喪祭諸義及大
戴記朝事義之屬是也故今于內篇所登外但約錄數篇如
右而其他凡有可採錄者亦並可因類以推若其本經記可
升爲經如士婚之不親迎禮士喪之上士朝廟禮士虞之將
祔儀禮之類及小戴記四十九篇中凡文無可附而未採錄

之類則又按經及傳而皆可考云

儀禮圖考附續通解此有搜版圖式惣儀禮圖考凡十數卷今亦附不具錄也謹分錄五禮之要如左而總錄大凡于後

附圖考一 以下嘉禮圖考

合巹設

饌圖

婦

夫

婦饌以夫饌對設之可見經設黍于腊北腊乃豚之誤舊註未發今正之

夫饌豚魚俎設于豆東謂菹豆東也舊誤釋爲菹豆醢豆之東則非饌要方之義

公食大夫禮陳饌圖

北

食禮食為主故酒外陳七俎膚為下故以為特

酒飲

昌本 麋臡

醓醢 菁菹

韭菹 鹿臡

六豆綪陳之也

膚俎

豕俎 腸胃

羊俎 腊俎

牛俎 魚俎

六俎不綪綪不尊故也

醬豆 稻粱

西

牛鉶 牛鉶

羊鉶 豕鉶

黍簋 稷簋

稷簋 黍簋

黍簋 稷簋

六簋錯陳之也

湆鐙

遷湆西 遷粱西

粱簠 稻簠

東 東

牛炙 醢豆 豕炙 醢豆

膮豆 牛胾 醢豆 豕胾

臐豆 醢豆 羊胾 芥醬

膷豆 牛鮨 羊炙 魚膾

膷臐膮炙不用醢若醬膾有醬胾鮨皆有醢也

南

燕禮席位圖

卿席　卿席　卿席

賓席

方壺

公席

阼階

孤席

西階

大夫席　大夫席　大夫席　大夫席　大夫席

士立　士立　士立　士立　士立　士立

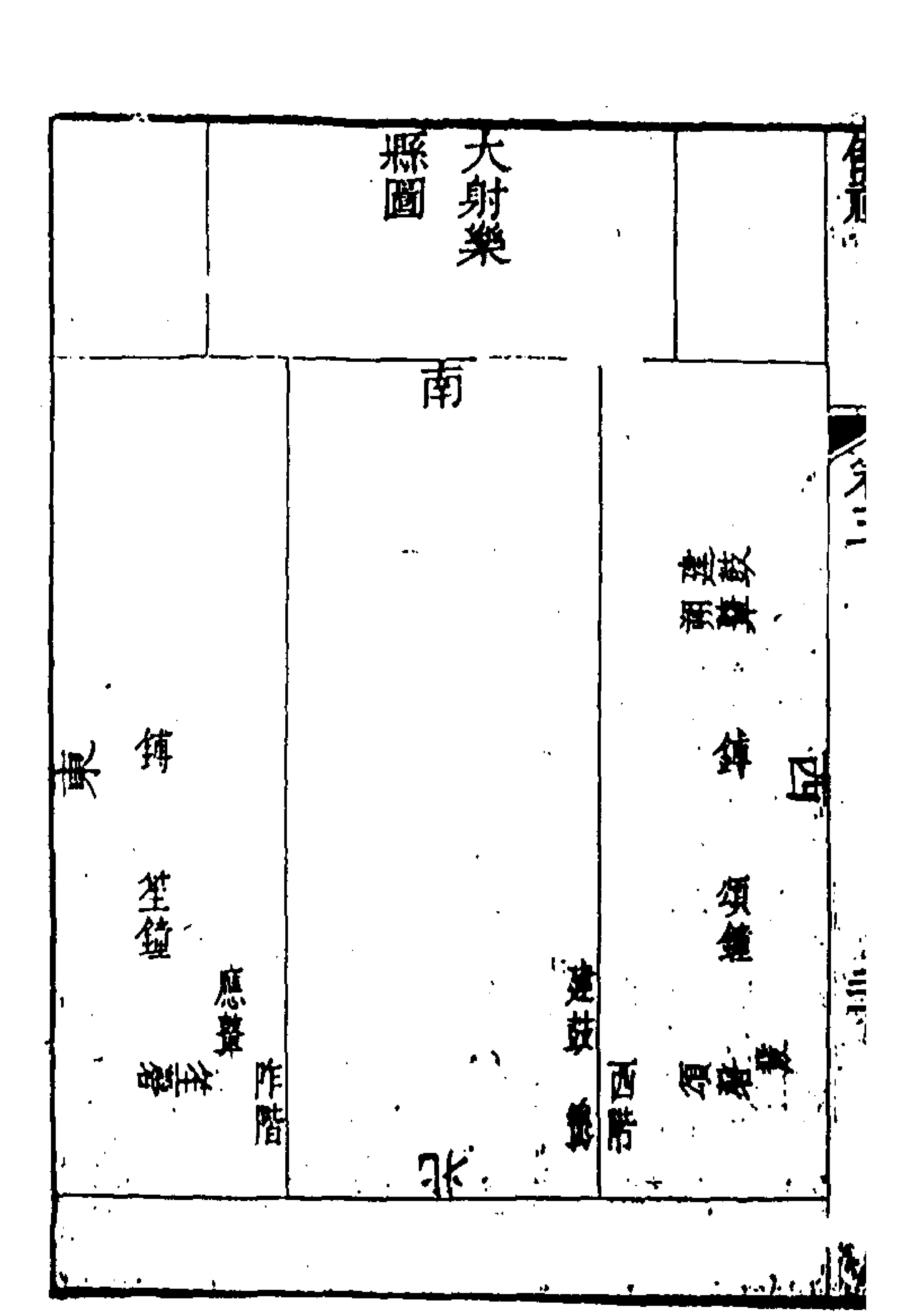
卿立　卿立　卿立

大夫立　大夫立　大夫立　大夫立　大夫立　大夫立

兩圜壺

右席位未迎賓以前定之惟卿大夫席則俟獻時陳之

大射卿席賓東東上小卿席賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上皆未迎賓以前陳之其禮異也

大射樂縣圖
南
北
東
西
鑮
笙鐘
應鼙
阼階
鑮
頌鐘
建鼓
西階

燕射之屬

樂章圖考

鄉飲　升歌　工獻　笙入　笙獻　間歌　合樂

鄉射　合樂　工獻　笙獻　奏騶虞

燕禮　升歌　工獻　笙入　間歌　合樂

記（燕王事之勞者）升歌　笙入　合樂　舞勺

大射　升歌　工獻　下管　奏貍首

按鄉飲鄉射禮皆同燕禮與大射亦畧同也鄉飲鄉射同而射無升歌笙間之三節者重于射而省于禮故射時歌騶虞爲主則飲時之樂從殺矣燕禮與大射亦加之雖有升歌下管然間歌合樂則亦殺矣亦以奏貍首爲主也燕王事之勞者升歌之前賓入奏肆夏故合樂之後又舞勺以降之但間歌則亦殺耳不言獻工已見燕禮矣大射不獻笙者笙輭賤君尊殺之也

燕射之屬
納工圖考

鄉飲禮 設席于堂廉東上樂正先升立于西階東工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相　工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降

鄉射禮 席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相　工入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降

燕禮 席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相　工入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降

大射禮 席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟僕人正相太師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相後者徒相　工入小樂正從之立于西階東上升自西階北面東上坐相者坐授瑟乃降

按鄉飲鄉射燕禮三者皆工四人二瑟而大射獨工六人四瑟者大射禮漸重也又三禮皆但言工大射禮則言太師少師等三禮皆樂正先升立于西階大射禮則樂正不先升但太師少師等入而小樂正從之東太師等凡以重大射也三禮中皆工四人內二工鼓瑟者先相者二人左何瑟左手相之二工歌者後則二人徒相之又重歌工也二瑟或言瑟先或不言瑟先相二瑟者或言二人或不言二人皆互文二歌工後入者大射言徒相三禮或不言徒相又省文也鄉射鄉飲相者皆但言人蓋賤僚耳而燕禮則言小臣相大射又言僕人正僕人師僕人士相鄉飲鄉射皆士大夫禮燕大射皆公侯禮別君臣也何瑟之人鄉飲大射皆後首挎越鄉射燕皆面鼓執越越爲瑟孔鼓即首也面猶前也瑟首可鼓首以下則將之而已首重而尾輕首在前故執之首在後故挎之也鄉飲大射皆後首鄉射燕禮皆面鼓其義未詳或曰鄉飲以升賢于天府大射以選士于宗廟其禮大故皆鼓者在後主于將敬若鄉射但習士燕禮但樂賓而已其禮小故皆鼓者在前主于鳴歡也

凡燕射之屬奏樂考

燕禮樂人縣于寢　卿大夫舉旅訖小臣納工三人二瑟工歌鹿

鳴以下三終笙入奏南陔以下三終間歌魚麗以下三終合樂周南關雎以下召南鵲巢以下三終脫屨安坐無算樂賓出奏陔夏按此與本國之卿大夫常燕之禮也故下文以本國卿大夫有王事之勞及四方之卿大夫來爲賓者繼之

記若卿大夫有王事之勞以樂納賓則賓及庭奏肆夏獻賓賓卒爵拜酒主人答拜而樂闋獻于公公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵而樂闋升歌鹿鳴下管新宮笙入三終遂合鄉樂若舞則勺按此燕本國卿大夫有王事之勞者也其禮視上文常燕爲隆故納賓用樂但笙入三終之後視常燕少間歌三終耳

若與四方之賓燕賓媵爵請贊執爵者相者對曰子无自辱有房中之樂按此燕四方之卿大夫來爲賓者其禮亞與燕本國卿大夫有王事之勞者同但又參此媵爵以下爲加隆也

大射禮樂人宿縣 厥明搢者納賓賓及庭奏肆夏主人獻于賓賓卒爵拜酒主答拜樂乃闋主人獻于公公拜爵奏肆夏公卒爵拜酒主人答拜樂闋 卿大夫舉旅訖小臣納工工六人四瑟歌鹿鳴三終管新宮三終 三行射訖司射請以樂于公樂正命大師奏貍首間若一 射訖安燕無算樂 賓醉而出奏陔公入驁

未射前與燕禮同

按賓祭皆用樂而今存儀禮十七篇止鄉飲鄉射燕大射四篇有之餘公食特牲少牢之屬皆不用樂者公食覲燕饗爲輕士大夫祭覲王侯祭爲輕故樂不用也然此四篇用樂又自有重輕凡燕飲及射用樂爲輕大射及有王事之勞者爲重惟輕故至旅始納樂而惟重故賓及庭卽皆奏肆夏矣

附圖考二 以下軍禮圖考

兵農合一圖

遂	鄉		軍
遂五縣	鄉五州	凡萬二千五百人	軍五師
縣五鄙	州五黨	凡二千五百人	師五旅
鄙五酇	黨五族	凡五百五十人	旅五卒
酇四里	族四閭	凡百人	卒四兩
里五鄰	閭五比	凡二十有五人	兩五伍
鄰五家	比五家	家一人凡五人	伍五人

按一鄉萬二千五百人之數即一軍萬二千五百人之數也鄉為一軍六鄉六軍凡七萬五千人六遂亦如之凡十二軍十五萬人此鄉遂之實數也其外有縣鄙之軍又有都家之軍又有邦國之軍其出于農者如之此又鄉遂以外就于侯國之軍數

也故其職而爲農則掌以司徒以下各鄉官而封疆溝洫之制與賦稅役作之政皆本之其用而爲兵則又掌以司馬以下各軍官而田獵講閱之務與戍守征討之職皆資之故凡大封大均大役大田大軍之屬皆謂之軍禮下圖放此

鄉官軍將合一圖

遂大夫	縣正	鄙師	酇長	里宰	鄰長
中大夫	下大夫	上士	中士	下士	無爵
鄉大夫	州長	黨正	族師	閭胥	比長
上大夫卿	中大夫	下大夫	上士	中士	下士
軍將	師帥	旅帥	卒長	兩司馬	伍長
上大夫卿	中大夫	下大夫	上士	中士	下士

按鄉大夫統五州皆卿即軍將統五師之卿州長統五黨皆中大夫即師帥統五旅之中大夫也逮至黨正統五族皆下大夫族師統五閭皆上士閭胥統五比皆中士比長統五家皆下士其與軍官旅帥以下之爵並同至遂大夫統五縣爲中大夫則

覲鄉大夫鄉降一等遞至里宰統五鄰爲下士其覲鄰官降一等皆如之故至鄰長無爵矣然則遂大夫爲軍將遞至於伍長亦皆降一等而其伍長之無爵亦如之與餘見上

附圖考三以下賓禮圖考內覲聘禮爲賓禮餘冠昏飲射皆非賓禮也以皆行賓主之禮故類附以考焉

凡賓主升堂考

士冠士昏禮賓主俱升者明賓主敵也

鄉飲酒鄉射禮賓如至主升一等賓乃升卒洗然後賓主俱升者明主尊賓卑也

聘禮公升二等賓乃升者明君尤尊君行一臣行二也公食大夫禮亦如之

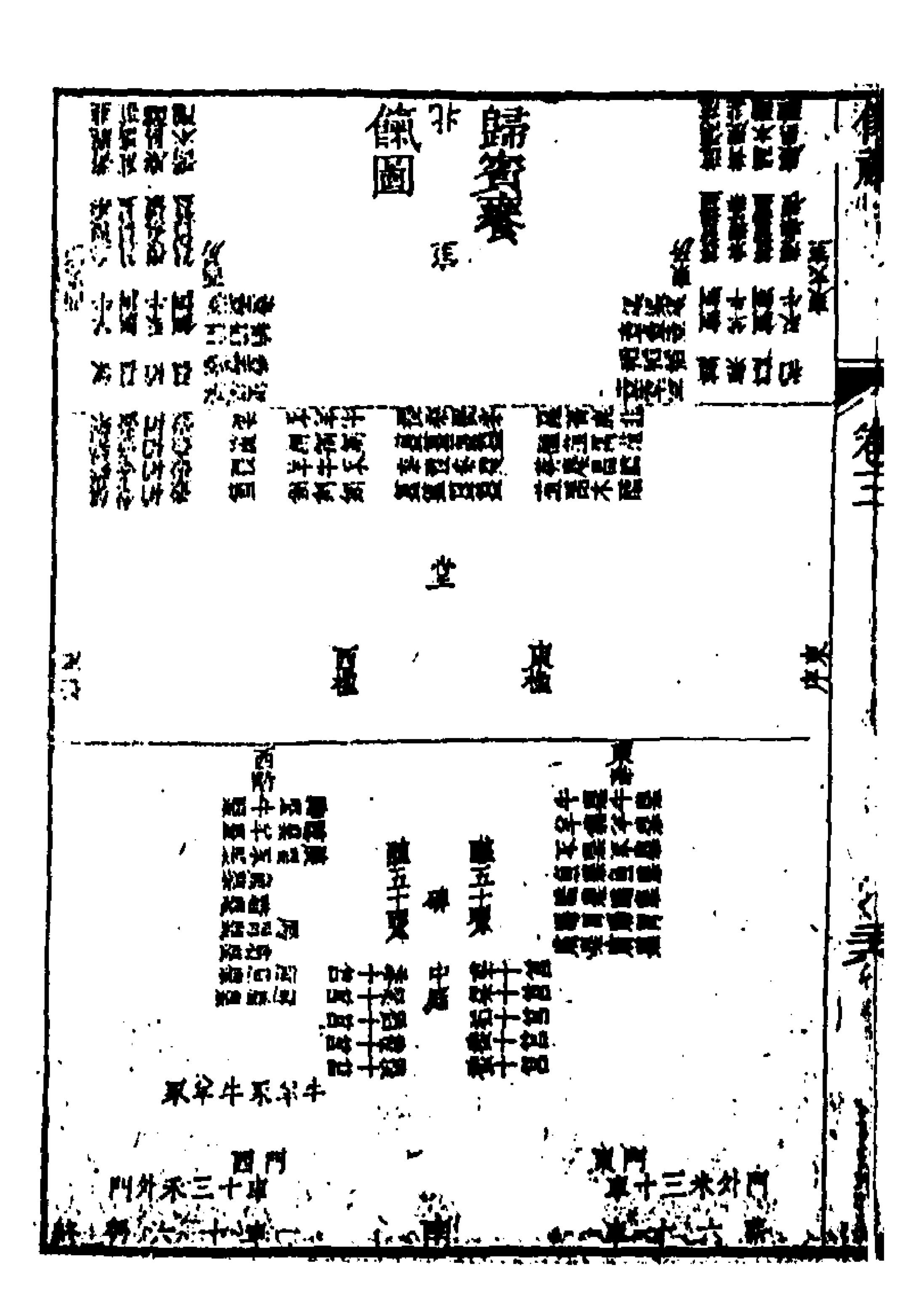
覲禮王使人勞侯氏使者不讓先升者明奉王命彌尊也

凡堂上賓主授受考

士昏禮授鴈于楹間謂兩楹之間亦明賓主敵也

聘禮賓覿大夫云受幣于楹間亦明賓主敵也其與公正行聘禮則云公受玉于中堂與東楹之間公禮賓及賓私覿皆云當東楹亦明尊卑不敵君行一臣行二也

右二考以皆行賓主之禮類列如此又考燕禮大射亦皆有賓主升降授受之儀而不類列者公命某爲賓而以膳宰主之則名雖爲賓主而實非賓主矣覲聘本皆賓禮然聘使代其君君臣實賓主也侯氏入覲王賓主實君臣也王使勞侯猶先侯凡王乎賓祭等也祭有賓主而亦不列者凡與君祭者皆君臣也弔賓亦賓也主人已成拜賓而已賓禮不忍言也故惟列此

歸賓養
北
儀圖
堂
西楹
東楹
西階
東階
中庭
牛羊豕牛羊豕
西門
東門
門外米三十車
門外禾三十車

儀禮經傳外編卷四

附圖考四 以下皆圖考

姜兆錫注疏參義

本宗五服圖

嫡孫父卒爲祖若曾高祖承重者斬衰三年爲祖母若曾高祖母承重者齊衰三年

族兄弟 緦 族父之子也

族祖父 緦 族曾祖之子也

從祖兄弟 小功 從祖父之子也

從祖兄弟之子 緦

族曾祖 緦 高祖之子曾祖之兄弟也

從祖父 小功 曾祖之孫祖父之子也

從父兄弟 大功 世叔父之子

從父兄弟之子 小功

從父兄弟之孫 緦

族曾祖父 緦 曾祖之兄弟也

從祖祖父 小功 祖之兄弟也 父之兄弟也

世叔父 不杖期

亦不杖父

昆弟 不杖期

昆弟之子 不杖期

昆弟之孫 小功

昆弟之曾孫 緦

高祖父 齊衰三月

曾祖父 齊衰三月

祖父 齊衰不杖期

父 斬衰三年

己

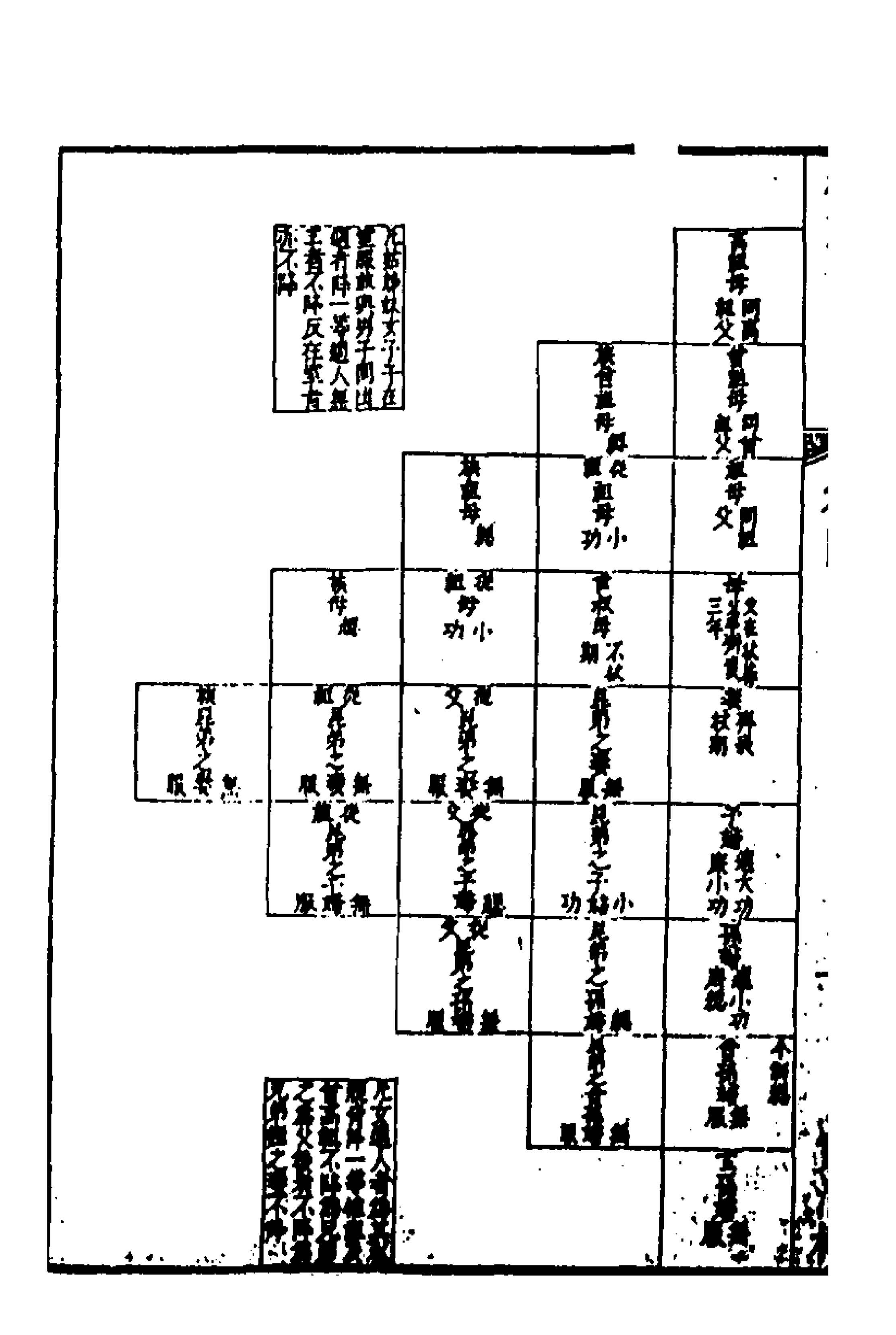
長子 斬衰三年 衆子 不杖期

嫡孫 不杖期 庶孫 大功

曾孫 緦

玄孫 緦

凡男爲人後者爲其私親皆降一等本宗生父母降服不杖期服心喪三年本生父母妻亦爲降服不杖期

凡姑姊妹女子子在
室服並與男子同出
嫁者降一等適人無
夫與子者不降反在室者
亦不降

婦人夫黨五服圖

除正統舅姑以上及娶爲夫不報外餘皆報服

	夫之從祖祖母 緦	夫之曾祖父母 緦 夫之祖父母 大功	夫之從祖祖父 緦	
夫之從祖母 緦	夫之世叔母 大功	舅姑 不杖期	夫之世叔父 大功	夫之從祖父 緦
夫之從父昆弟之妻 緦	娣姒婦 小功	夫 斬衰三年 已	夫之昆弟 無服	夫之從父昆弟 無服
夫之從父昆弟之子婦 緦	夫之昆弟之子婦 緦	以下孫曾玄幷諸婦 竝見本宗五服圖	夫之昆弟之子 不杖期	夫之從父昆弟之子 小功
	夫之昆弟之孫婦 緦		夫之昆弟之孫 緦	

爲人後者爲其本宗服圖

爲本宗長殤中殤降一等下殤降二等

爲本宗姑姊妹適人者小功

夫爲人後者爲其舅姑大功

			本生曾祖父母小功			
		從祖祖母緦	本生祖父母大功	從祖祖父緦		
	從祖母緦	世叔母大功	本生父母不杖期	世叔父大功	從祖父緦	
	從父昆弟妻無服	昆弟妻無服	爲人後者	昆弟大功	從父昆弟小功	從祖昆弟緦
	從父昆弟之子婦無服	昆弟之子婦緦		昆弟之子大功	從父昆弟之子緦	
		昆弟之孫婦無服		昆弟之孫緦		

愚按儀禮喪服篇但載爲人後者爲其本宗之服不載夫爲人後者其妻爲其本宗之服而喪服小記乃載夫爲人後者其妻爲其舅姑大功一條則何也蓋婦服以夫服降一等推之可知也然則其不降一等爲齊衰九月而服大功九月又何也蓋義服非正服凡也考喪服本宗正統之服爲父斬衰三年父沒爲母齊衰三年父在爲母齊衰杖期婦爲舅姑及孫爲祖父並不杖期皆重服也其餘輕服曾孫爲曾祖三月不言緦三月而言齊衰三月分制元孫服高祖三月曾孫服曾祖五月亦不言大功五月而言齊衰五月蓋正統之服喪期有三年期年五月三月之四等而喪服止有斬衰齊衰之二等皆爲正統而服從重也而其間婦于夫之正統之親則皆爲義服故其爲夫之祖父母大功不言齊衰九月爲夫之曾祖父母僅列于諸祖父母而緦不言齊衰三月凡推之則婦爲舅姑齊衰不杖期亦僅比于夫爲世叔父母之服耳婦爲本宗正統之服且然況夫爲人後而婦爲其本宗降一等之服乎且夫爲人後爲其本生父母降服不杖期雖不殺其本生父母之稱而固已擬于世叔父母不杖期之例而婦服降一等又可知矣喪服篇不言夫爲人後其妻降一等之服而小記特言婦爲舅姑大功蓋服制則而亦更無自齊衰期降爲齊衰九月之嫌與

女子子適人者爲本宗服圖

			高祖父母 禮不載今準 齊衰三月			
			曾祖父母 齊衰三月今齊衰五月			
		從祖祖母 緦	祖父母 齊衰不杖期	從祖祖父 緦		
	從祖母 緦	世叔母 大功	父母 齊衰不杖期	世叔父 大功	從祖父 緦	
從祖昆弟妻	從父昆弟妻	昆弟妻	己	昆弟 大功	從父昆弟 小功	從祖昆弟 緦
	從父昆弟之子婦 無服	昆弟之子婦 緦		昆弟之子 大功	從父昆弟之子 緦	
		昆弟之孫婦 無服		昆弟之孫 緦		

愚按此圖即前本宗五服圖末所注女子子適人者爲其本親皆降一等之服也圖中未列姑姊妹等服者姑視世叔父姊妹

親兄弟姪女親昆弟之子。餘皆放是也。昆弟於凡昆弟之妻無服。嫂也。姊妹於兄弟之妻雖無嫌。但親兄弟則于禮無服。況出適乎。所以然者。女子子外以義入。內以義出。恩不極。其于上下服。尊而報卑。若平等則亦以輕從輕也。不然。將禮有逸文與。

本宗爲女子子適人者服圖　本宗爲之服。視在室降一等。報亦如之。並以本宗五服圖推之可見。今不

另圖

丈夫婦人爲宗子服圖　此與宗子絕屬者爲之服齊衰三月也。丈夫婦人並同。其屬未絕者。則齊衰期者服之齊衰期。大功若小功。既服齊衰二月訖。各如其倫之服。受服之緦麻三月者。服齊衰三月。抑宗子孤爲殤。亦服齊衰三月。不降。非孤子者不服。

宗子之母在則不爲宗子之妻服。疏曰。宗子母年七十。宗子妻乃與祭。宗人乃爲宗子之妻服。

爲宗子之母　齊衰　三月	
爲宗子　齊衰　三月	爲宗子之妻　齊衰　三月

愚按內則舅沒則姑老。則姑雖年未七十。亦不主亞獻之禮。其亞獻禮皆總宗子之妻佐宗子行之。至其服則不爲宗子之妻服者。猶有適子無適孫之意。以一宗無二服故也。

由是以推則服與祭義各有主
不得牽連爲義疏殆未之考與

己爲母黨服圖

妾爲君母之父母及從母君母在則從服君母不在則不服○妾爲君母之昆弟從服緦爲君母之姉妹從服小功並如之

母之姊妹 從母 小功 報	外祖父母 小功	
	母	舅 緦 / 舅之妻 無服
從母之子 緦 報	己	舅之子 緦 報

妾子爲君母役者君母卒則不爲君母之黨服

庶子爲役者爲其外祖父母及從母及舅並無服不爲役如邪人

出妻之子爲外祖父母無服母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服

爲慈母之父母無服

朱子曰姉妹于兄弟服期嫁則大功姉妹相爲不降也故姨母重于舅也○唐正觀十四年太宗以從母服小功反加隆于舅理未爲得魏徵等因議升舅緦爲小功制可○朱子曰外祖止

服小功則姨與舅合同爲緦麻魏故乃反加舅之服以同于姨則爲失耳

母黨爲己服圖

外祖父母報外孫小功

母

舅報甥緦

舅之子報姑之子緦

從母報姊妹之子小功

從母之子相報緦

按經從母小功丈夫婦人報注云丈夫婦人姊妹之男女

己爲妻黨服及妻黨爲己服圖

爲妻父緦

妻父爲壻緦

爲妻母緦

妻母爲壻緦

按服問云有從重而輕爲妻之父母有從有服而無服公子爲其妻之父母

姑姊妹女子子之子及內外兄弟報服圖 備見前圖

按服姑之子緦卽舅之子報姑之子是也 服姊妹之子緦亦卽舅報甥是也 服女子子之子緦卽外祖父母爲外孫是也 舅之子所謂內兄弟姑之子所謂外兄弟也

伊川先生曰報服若姑之子爲舅之子是也異姓之服只是推得一重若爲母而推則及其舅而止若爲姑而推則可以及其子故舅之子無服却爲既與姑之子爲服姑之子須當報之也故姑之子舅之子其服同

王侯正統服圖 續通解所圖別 今識參論如左

高祖父 齊衰三月	高祖母 齊衰三月
曾祖父 齊衰三月	曾祖母 齊衰三月
祖父 齊衰期	祖母 齊衰期
父 斬衰三年	母 齊衰三年
已	
子 [illegible] 斬 [illegible] 三年	子婦 適大功
孫 適不杖期 [illegible]	孫婦 適小功
曾孫 適期	曾孫婦 緦麻
玄孫 [illegible]	玄孫婦

按儀禮正統之服王侯達于士庶皆同已見本宗五服圖可考而續通解又別爲圖何也據其圖中所列正統各服並與前圖

無與惟于孫服期之旁注云有適子者無適孫又于曾孫緦之無旁注云適曾孫期及玄孫緦之旁注云適玄孫期則前圖所無然亦王侯以下之達禮也考此注本應附于前圖顧以此曰爲王侯之禮意斷未楚楊復序所謂喪服圖式祭禮遺藁先生尙有未及訂定之遺恨者殆謂此類與且考其圖尤與王侯正統之服有深相刺謬者據經父爲長子斬衰三年母齊衰三年爲衆子皆不杖期據記大夫降衆子爲大功王侯則不服則支庶之服王侯卿大夫士有異惟適長之重服乃上達于王侯而其圖猶有支庶緦服何也按不杖期傳曰適孫何以期也不敢降其適也有適子者無適孫則適長子在凡孫皆爲庶孫續通解補服又曰王誠亦適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然益知緦非王侯之達禮矣若并曰此爲王侯之禮則服制降絕之義不行于王侯而惟行于大夫以下殆非學者合觀下旁期圖其可也

諸侯旁期服圖

爲世叔父爲國君者不杖期其世叔母同不杖期

爲兄弟之爲國君者不杖期

爲兄弟之子爲國君者不杖期其婦大功

爲姑嫁于國君者大功

爲姊妹嫁于國君者大功

爲昆弟之女子子嫁于國君者大功

按諸侯絶旁期此圖獨于爲諸侯及嫁于諸侯不絶者尊同也雖世叔父母亦降者旁尊也惟始封之君于諸父昆弟不降[illegible]

大夫旁期服圖

大夫正統服附○公之庶子等爲母服附○又公之昆弟大夫之妻大夫之子旁期服並附

爲從父昆弟

爲大夫者大功[illegible]爲士者小功

正統王侯達于大夫士畧同其大夫與者爲庶子之爲士者大功爲適子之長殤中殤大功爲庶子之長殤小功爲女子子嫁于大夫者大功爲女子適士者小功爲女子子之長殤小功爲適孫爲士者不杖期爲庶孫小功

爲世叔父

爲大夫者期爲士者大功世叔母皆如之爲叔父長殤小功

爲昆弟

爲大夫者期爲士者大功爲昆弟長殤小功

公之庶昆弟庶子爲其母大功公之昆弟大夫之妻大夫之子爲姑姊妹女子子嫁于大夫者大功適士者小功○公之昆弟大夫之子爲姑姊妹女子子之長殤小功昆弟長殤庶子之長殤亦如之大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤大功下殤小功○大夫之子爲世叔父母若子若昆弟若昆弟之子若姑若姊妹若女子

一

爲姑

嫁于大夫者大功適士者小功爲姑長殤小功

爲姊妹

嫁于大夫者大功適士者小功爲姊妹長殤小功

臣為君服圖

為天子

天子之女嫁于諸侯為父斬衰，為母齊衰。諸侯為天子斬衰。諸侯之夫人為天子期。服問云夫人如外宗之為君也。

為諸侯

諸侯之女嫁于大夫為父斬衰，為母齊衰。卿大夫士為諸侯斬衰。卿大夫之妻為諸侯期。雜記云外宗為君夫人猶內宗也。

為大夫君

貴臣為公卿大夫絞帶菅屨斬。傳曰室老士貴臣也，其餘皆家臣也。注云室老家相也。家臣為公卿大夫布帶繩屨斬衰。

為士

士無臣，雖有地不得君稱，故僕隸等為其長弔服加麻。

為從父姊妹嫁于大夫者小功，適士者緦麻。

子。凡無主者為大夫命婦者不杖期，世子不報。○公之庶昆弟、大夫之庶子為昆弟大功，大夫之庶子為適昆弟不杖期，大夫之子、公之昆弟為從父昆弟小功，為其為大夫者大功。○大夫之適子為妻不杖期，公之庶昆弟、大夫之庶子為妻大功。

公卿大夫士爲天子斬衰公卿大夫之妻爲天子期卿大夫之適子爲天子如士服斬衰諸侯之大夫接見天子者爲天子總衰七月不接見者無服庶人爲天子齊衰三月

注庶人謂在官之府史等及圻內之民也圻外無服

諸侯之世子不爲天子服

卿大夫之適子爲君如士服斬衰寄公爲所寓齊衰三月大夫致仕者爲舊君齊衰三月大夫待放及去國者爲舊君齊衰三月大夫已去國者其妻長子在國爲君齊衰三月

仕而未有祿者違而君薨弗爲服也違諸侯之大夫違大夫之諸侯不反服

庶人爲國君齊

疏曰言服于天子諸侯故降其衆臣而布帶繩屨其餘服杖冠絰則加常也

續通解曰內宗有二周禮序官云內宗凡內女之有爵者通謂凡同姓之女之有爵者一也雜記注云君之五屬之內女二也外宗有三周禮序官云外宗汎外女之有爵者通謂凡卿大夫之妻一也雜記注云君之姑姊妹之女舅之女若從母二也又云諸侯外宗之婿若姑之子婦從母之子婦三也

衰三月

臣從君服圖

君之祖父母不杖期

按賈疏云臣為君之祖父母服期此謂始封之君也若是繼體則其父若祖並有廢疾不立今君受國于曾祖故君服斬臣從服期也若今君受國于祖祖薨則群臣為之斬何得從服

君之父母不杖期

按賈疏云臣為君之父母服期亦謂始封之君也若是繼體則其父有廢疾不立今君受國于祖故君服斬臣從服期

君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕驂乘從服

諸侯及公卿大夫士為王后齊衰期諸侯之公卿大夫士為君夫人亦如之內宗外宗為君夫人期大夫之適子為君夫人加士服期天子卿大夫之適子為王后亦然

大夫致仕者為舊君夫人齊衰三月

士之妻子于夫

卿大夫之適子為世子加士服期天子卿大夫之適子為世子亦然

期。恐按注疏固爾。或曰父祖已立後以治故補位則皆君也臣合從服期。疏說恐不然

人無服。士之子及庶人于君之夫人無服

君爲臣服圖

王爲三公六卿錫衰。王爲諸侯緦衰。王爲大夫士疑衰。三條及下公爲大夫錫衰出周禮

公爲同姓之士緦衰。公爲大夫錫衰以居。公爲異姓之士疑衰。同姓異姓之士之衰見文王世子注

妾爲君黨服圖

公妾爲君斬衰爲女君不杖期妾爲君之黨服得與女君同

女君服略見婦人大功五服圖

女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服

公妾爲君之長子三年○爲君之庶子適士者小功

大夫之妾爲君之長子三年庶子大功○爲君之庶子之長殤小功

士妾爲君之長子三年庶子期

公妾大夫之妾爲其子期

妾不得體君爲其子得遂也注曰女君與君一體惟爲長子三年餘皆以尊厭之矣

大夫之妾爲庶子適人者小功

妾從女君而出則不爲女君之子服

公卿大夫士爲妾服圖

公卿大夫爲貴妾緦

士妾有子而爲之緦

以上服制圖

五服降正義衰冠及受服衰冠升數綱領考

斬衰三年
正服衰三升　冠六升　既葬以其冠為受衰六升　冠七升
義服衰三升有半　冠六升　既葬以其冠為受衰六升　冠七升

齊衰三年
正服衰四升　冠七升　既葬以其冠為受衰七升　冠八升

齊衰杖期
齊衰不杖期
降服衰四升　冠七升　既葬以其冠為受衰七升　冠八升
正服衰五升　冠八升　既葬以其冠為受衰八升　冠九升
義服衰六升　冠九升　既葬以其冠為受衰九升　冠十升

齊衰五月今增制
正服衰六升　冠九升　無受

齊衰三月
正義服衰六七升　冠九十升　無受

大功七月
降義服衰七九升　冠十十一升　無受

大功九月

降服衰七升　冠十升　既葬以其冠為受衰十升　冠十一升

已上服十二條冠皆較衰差三等

內受服七條冠皆較衰差一等耳

正服衰八升　冠十升　既葬以其冠爲受衰十升　冠十一升

義服衰九升　冠十一升　既葬以其冠為受衰十一升　冠十二升

已上服二條冠皆較衰差二等

繐衰七月

義服衰四升有半　冠八升　既葬除之　無受

此條冠較衰差三升半

小功五月

殤降服衰十升　冠升同　無受

成人降服衰十升　冠升同　即葛五月　無受

正服衰十一升　冠升同　即葛五月　無受

義服衰十二升　冠升同　即葛五月　無受

緦麻三月

降正義衰冠同十五升抽其半　無受

續通解曰此已上衰冠升數出本經記賈氏疏○愚按服重故冠差衰三等服稍輕故但差二等服輕故衰冠升同又服重升分降正義服輕不分月算多有受少無受武亦然餘義詳下考

五服降正義齊衰升數條目考

斬衰三年

正服衰三升

父

父爲長子

爲人後者

妻爲夫

妾爲君

女子子在室爲父

女嫁反在父之室爲父

義服衰三升有半

諸侯爲天子

君

公士大夫之衆臣爲其君

齊衰三年

正服衰四升

父卒爲母

繼母如母

慈母如母

母爲長子
妾爲君之長子
舊列爲母以下皆爲降服衰四升惟爲
長子爲正服衰五升今從禮通解參定
齊衰杖期
降服衰四升
父在爲母
出妻之子爲母
父卒繼母嫁從爲之服報
舊列四條皆爲正服衰五升禮通解云按父在爲母乃降
齊衰三年而爲杖期當是降服今遵改定父在爲母爲降
服衰四升出妻之子爲母及繼母嫁從爲之服亦如之
正服衰五升
妻
齊衰不杖期
降服衰四升
爲人後者爲其父母報
女子子適人者爲其父母
公妾以及士妾爲其父母
正服衰五升

祖父母

世父母叔父母

昆弟

衆子

昆弟之子

適孫

女子子適人者爲其昆弟之爲父後者不降

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報不降

公妾大夫之妾爲其子

女子子爲祖父母在室出嫁同不降

大夫之適子爲妻不降但不杖耳

大夫之庶子爲適昆弟

大夫之子爲世叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無

主者爲大夫命婦者唯子不報

大夫爲祖父母適孫爲士者不降

義服衰六升

爲夫之君

爲君之父母妻長子祖父母

妾爲女君

婦爲舅姑

繼父同居者

夫之昆弟之子

齊衰三月

正服衰六升

曾祖父母

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母不降

大夫爲曾祖父母爲士者如衆人不降

義服衰七升

寄公爲所寓

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻

爲舊君君之母妻

庶人爲國君

繼母不同居者

舊君

大夫在外其妻長子爲舊國君

大夫爲宗子

殤大功七月

降服衰七升

子女子子之長殤中殤

叔父之長殤中殤

姑姊妹之長殤中殤
昆弟之長殤中殤
適孫之長殤中殤
公爲適子之長殤中殤
大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤
大夫爲適子之長殤中殤

本章所列長殤中殤大功九條凡下殤俱見小功章惟有子下殤不見當是小功章闕文或曰女子子且然況子乎省文也

義服九升
夫之昆弟之子女子子之長殤中殤

大功九月
降服衰七升
姑姊妹女子子適人者
爲人後者爲其昆弟
女子子適人者爲衆昆弟
女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹[illegible]
大夫爲世叔父母子昆弟昆弟之子爲士者
公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟
正服衰八升

從父昆弟。

庶孫。

適婦。

姪丈夫婦人報

君爲姑姊妹女子子嫁于國君者。有出降無尊降。

公之庶昆弟大夫之庶子。皆爲其從父昆弟之爲大夫者。不降。

大夫大夫之妻大夫之子。公之昆弟。爲姑姊妹女子子嫁于大夫者。有出降無尊降。

義服衰九升

夫之祖父母世父母叔父母。

爲夫之昆弟之婦人子適人者

大夫之妾爲君之庶子。

繐衰七月

義服四升有半

諸侯之大夫爲天子。

殤小功五月

降服衰十升

叔父之下殤

適孫之下殤

昆弟之下殤

姑姊妹女子子之下殤

爲人後者爲其昆弟之長殤

從父昆弟之長殤

昆弟之子女子子之下殤

姪庶孫丈夫婦人之長殤

大夫庶子爲適昆弟之下殤

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤

大夫之妾爲庶子之長殤

本章所列下殤小功七條凡上殤中殤已見大功章惟有昆弟之子女子子之長殤中殤不見當是大功章闕文○又所列長殤小功六條惟從父昆弟姪之下殤庶孫之中殤夫之叔父之中殤下殤見緦麻章餘俱不見當是緦麻闕文

義服十二升

夫之叔父之長殤

夫之昆弟之子女子子之下殤

小功五月

降服衰十升

從父姊妹

孫適人者

爲人後者爲其姊妹適人者

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子

適士者

大夫之妾爲庶子適人者　有出降無尊降

正服衰十一升

從祖祖父母從祖父母報

從祖昆弟

外祖父母

從祖丈夫婦人報

庶婦

君母之父母從母

君子子爲庶母慈己者

義服衰十二升

夫之姑姊妹娣姒婦報

緦麻三月

降服十五升抽其半

庶孫之下殤

從祖父從祖昆弟之長殤

從父昆弟姪之下殤
從母之長殤報
從父昆弟之子之長殤
昆弟之孫之長殤
庶子爲父後者爲其母
正服升數與降服同
族曾祖父母
族祖父母
族父母
族昆弟
庶孫之婦
從祖姑姊妹適人者報
外孫
從祖昆弟之子
曾孫
父之姑
從母昆弟
甥
壻
妻之父母

姑之子。

舅。

舅之子。

君母之昆弟。

義服升數與降服同

夫之叔父之中殤下殤。

夫之姑姊妹之長殤。

士爲庶母。

貴臣貴妾。

乳母。

夫之諸祖父母報

爲夫之從父昆弟之妻。

續通解曰。按儀禮經傳皆論降服。而無正服義服之文。惟疏家之說乃始有降有正有義三等。子爲父。臣爲君。妻爲夫之等。是正斬。諸侯爲天子。臣爲君之等。是義斬。其餘女子子姑姊妹出適。子爲人後之等。皆爲降。婦人爲夫之族類。及君之族類之等。皆爲義。後之言禮者皆宗之。而歷按喪服各條之疏。則其說不同。按疏喪服傳疏曰。降服齊衰四升。正服齊衰五升。義服齊衰六升。又按喪服記斬衰疏亦曰。齊衰降服四升。正服五升。義服六升。凡此二處降正義之文雖各見。而皆以父卒爲母齊衰三

年曰之為降服者蓋以子為父母恩愛本同今為父斬衰三年為母則齊衰四升是為父厭而降斬衰三升為齊衰四升也又按不杖期章疏曰此章有降有正有義其所謂本章有降者蓋亦以為人後者為其父母女子子適人者為其父母之類皆降斬衰三年而為不杖期也而至其于喪服篇首以精麤為序其說乃曰三年齊衰但有正而無降義則與疏衰期傳喪服記疏文有不同又謂不杖章有正有義而無降亦與不杖章疏文不同彼此互說自相牴牾此不可曉當考愚按家無二尊之義父在降母為期此其為降無疑至父卒乃為母齊衰三年此自是正服若以父斬母齊而謂之為降則不但夫為婦天之義不明而并妻為夫斬衰夫為妻杖期之義亦失矣易繫乾曰大哉乾元而坤則曰至哉坤元故坤乃順承天所謂無成而代有終也

勉齋言疏說牴牾當考慎矣而此尤失正降之義故并辨而正之

以上升數考

始死變服圖考

續通解曰按問喪親始死笄纚注云親謂父母也則斬衰與齊衰皆指父母但男子去笄纚婦人去笄而纚耳按儀禮注但有

斬衰齊衰之別齊衰不專指母則爲母改服無異旁親今從問喪注

	笄纚	總	深衣	屨
斬衰齊衰男子	問喪注疏始死子先去冠惟留笄纚二日乃去之		十五升白布深衣扱上衽	無屨而徒跣
斬衰齊衰婦人	士喪注斬衰婦人箭笄而纚	縞總	深衣亦同男子不扱衽	不徒跣而屨
齊衰旁親以下男子	同正統斬齊男子		白布深衣崔氏	吉屨無絇崔氏
齊衰旁親以下婦人	士喪注骨笄而纚	縞總	白布深衣崔氏	吉屨無絇崔氏

笄纚者笄謂骨笄纚謂韜髮之繒也古者男子婦人吉時皆有笄纚曲禮注云古人垂髮以纚韜之士冠禮云纚廣終幅長六尺是也

縞總者曾子問疏云縞白絹也總束髮也垂之長八寸也此本是女在室聞舅姑喪改服之總疏引入士喪禮釋婦人始喪未

成服之服者其制蓋通用與

吉屨無絇者周禮屨皆有絇儀禮疏絇者屨頭飾也喪無飾故無絇也○按家禮深衣用白屨有絇繶純綦皆仍並準此四者皆以絲絇者屨以絲或絹爲鼻也繶者縫中紃也純者屨口緣也

續通解曰按崔氏云始死加素冠于笄纚之上今孝始死去冠惟留笄纚不應遽加素冠于笄纚之上按喪服小記斬衰括髮以麻疏云將小斂去笄纚著素冠視斂訖乃投冠而括髮當以喪服小記之疏爲正

將小斂變服圖 孝子五服親並同始死服惟孝子改服冠絰今開于左

	絰	冠弁
大夫以上	環絰	素弁而加環絰
士	環絰	素委貌而加環絰

環絰者雜記云小斂環絰公大夫士一也注云環絰一股所謂纏絰也疏云親始死去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以

上素弁悉加環絰也知以一股而纓者若是兩股相交則謂之絞今云環是周回纏繞之名又鄭注弁師云環絰者大如緦之麻絰纏而不糾是也

素爵弁者按雜記環絰注云大夫以上素爵弁而加環絰疏云素爵弁如爵弁而素本篇云大夫與殯亦弁絰以大夫與他殯尚弁絰則視喪弁絰明矣○按周禮司服凡弔事弁絰服疏云爵弁之形以木爲體廣八寸長尺六寸以三十升布染爲爵頭色赤多黑少今爲弁絰之弁其體亦然但不用爵色之布而用素爲之故云如爵弁而素

素委貌者按本經士冠禮主人玄冠朝服注云玄冠委貌也玄者冠與服同色身著玄端則首著玄冠劉定公端委以治民委于作端委立于虎門之外是也委貌制無所考漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸前高廣後卑銳凡委貌皂繒爲之喪禮素爲之

補遺解曰按雜記小斂環絰注云大夫以上素爵弁而加此絰又喪大記云君將大斂子弁絰即位于序端又曾子問麻弁絰注云弁而加環絰此三條皆孝子之弁絰乃謂與司服弁師所稱弔服弁絰其制並同似若可疑然按雜記小斂環絰疏家引鄭注弁師云環絰者大如緦之絰纏而不糾則是疏家已合小斂環絰與弔事弁絰二者而爲一矣豈弁絰本爲弔服而設而

親始死孝子去冠笄纚其後小斂大斂不可無飾故大夫以上亦必素弁而加環絰與○又案雜記云大夫與殯亦弁絰以大夫視它殯尚弁絰則其子弁絰視斂明矣崔氏乃云爵弁要絰環絰乃卒斂括髮之後始用之其不然又明矣○文按士喪禮既斂主人拜賓之後乃奠之前有襲絰之文所謂絰者首絰與要絰散帶之總稱則知散帶在拜賓與奠之閒而雜記小斂環絰注家乃遽加散帶二字亦非

小斂後變服考 續通解作髻髮免髽圖

主人袒髻髮 士喪禮主人髻髮袒注云始死將斬衰者笄纚至小斂訖乃髻髮也

衆主人免 士喪衆主人免注云始死將齊衰者素冠至小斂訖乃以免代冠也○主人爲母齊衰同

主婦麻髽 義見下

衆婦人布髽 士喪禮婦人髽于室注云始死將斬衰婦人去笄而纚將齊衰婦人骨笄而纚至小斂訖乃盡去笄纚而髽疏云將斬衰婦人去笄纚而麻髽將齊衰婦人去骨笄與纚而布髽凡自齊衰至緦皆布髽也

積通解曰右髽髮免髽乃小斂後未成服之制又有變禮髽髮免髽者旁喪是也有啟殯見柩變服加小斂時者既夕禮丈夫髽散帶垂是也此髽髮與免與髽三節免之用爲尤廣未成服以以前其重于祖髽髮檀弓曰祖括髮去飾之甚也是也括髮以麻免以布免者不冠者之所服其禮稍殺于祖括髮故爲父小斂括髮至于成服而爲母則即位後不括髮而爲免也小斂有括髮有免及啟殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭皆然不惟此也自斬至緦皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在它邦亦袒免君弔雖不當免時必免是用免尤廣也今析括髮免髽三條而逐附所用之節于下

括髮之節

小斂主人馮尸括髮袒○此正

奔喪括髮○此變

免之節

爲父小斂主人括髮衆主人免

爲母小斂主人即位而免

又啟殯至卒哭免○此以上正

喪服小記諸侯弔雖已非主人必免疏云凡五服自大功以上爲重服自始死至非卒哭免後乃不免小功以下爲輕服自始死至殯免後不免至啟殯至卒哭免若人君來弔雖非服免時

必為免以尊人君故也又曰君弔雖不當免主人必免但不散
麻耳親者皆免雖異國之君免也○此以上變
主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而為主蓋親質不
主宗敬異于君也○此不免亦正
奔喪免○此亦變
童子當室免○此變之正
五世祖免○此亦正
朋友在他邦袒免○此亦變

髽之節

小斂髽

啟殯髽

奔喪髽

溫公書儀曰斬衰括髮免用麻繩撮髻乃又以布為頭帮齊衰以下免皆用布婦人髽亦用細麻為繩齊衰以下亦皆用布三者皆自項向前交于額上却遶髻如著幓頭也

朱子曰儀禮注疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著幓頭然幓頭如今之掠頭編子自項而前交于額上却繞髻也免音問或讀如字謂去冠

藍田呂氏曰免以布為卷幘以約四垂短髮而露其髻冠禮謂之缺項冠者必先著此缺項而後加冠故古者有罪免冠而缺

項獨存因謂之免。

小斂後喪堂變服圖考 續通解作殺絰帶圖

續通解曰：儀禮注疏所論絰帶寸分之數，密而難悉；約法疏所易見，今只用約法，後成服受服圖並準此。

	首絰	要絰象大帶者。	絞帶象革帶者。
斬衰男子	以苴麻爲之，不去莩垢，圍九寸，下本在左，下至大功皆不去莩垢。	苴麻爲之，圍七寸二分，散垂，至成服乃絞之，惟年五十不散垂。	苴麻爲之。王肅以爲其大如要絰，雷氏以爲比要絰又五分去一。
斬衰婦人	同前	麻圍並同前，但初則絞之，仍結其本不散垂。	同前。
齊衰男子 三年期並同	以牡麻爲之，圍七寸二分，右本在上。	牡麻爲之，圍五寸七分有奇，散垂。	布爲之，降布七升，正布八升，殺布九升。

齊衰婦人	同前	麻圍同前但即結本耳	同前
大功男子	以牡麻爲之圍五寸七分有奇有本在上下皆同	麻同前圍四寸六分有奇散垂	布爲之降大功十升正大功十升義大功十一升
大功婦人	同前　凡首絰大功以上並有繩纓小功以下並無繩纓	麻圍並同前但亦結本耳凡絰帶大功以上有本小功以下斷本爲殤小功則不絕本	同前
小功男子婦人同	正服義服並以牡麻爲之唯殤服麻澡沿莩垢爲之闊皆四寸六分有奇	正服義服牡麻殤服澡麻不絕本詘而反以報之闊三寸五分有奇並不散垂	布爲之降小功十升正小功十一升義小功十二升

緦麻男子婦人同 澡麻爲之圍澡麻爲之圍布爲之十五升 三寸五分有二寸八分有抽其半一 亦緦隨附 亦

朱子曰齊衰首絰右本在上者以麻根處著頭右邊而從額前向左圍向頭後却就右邊元麻根處相接即以麻尾藏在麻根之下以麻根搭在麻尾之上綴殺之有纓者以其加于冠外故須著纓方不脫落也○腰絰帶之制曰首絰大一搤只是拇指與第二指一圍腰絰較小絞帶又小于腰絰腰絰象大帶兩頭長垂下絞帶象革帶一頭有彄子以一頭串于中而束之○又曰革帶是正帶以束衣者不專爲佩而設大帶乃申束之耳申重也按士喪禮曰小斂馮尸主人括髮袒衆主人免于房婦人髽于室又士喪記曰既馮尸主人絞帶衆主人布帶喪大記曰婦人髽帶麻于房中以此觀之則知小斂馮尸之後括髮免髽之時主人已絞帶衆主人已布帶婦人已麻帶特主人未襲絰

頭

藍田呂氏曰婦人不俟男子襲絰亦先帶麻者以其無絞帶布帶月算畧少變故因髽而襲絰也

續通解曰喪服斬衰章疏云婦人亦有絞帶布帶以備喪禮呂氏云無絞帶布帶當考愚按前圖已遵疏載婦人絞帶布帶與男子同則勉齊益不從呂說而以喪大記所稱帶麻者爲指絞

帶布帶而言與

殯後男子成服圖考

	斬衰三年
冠	冠用布六升湛用水濯勿用灰鍛○冠一縄爲武垂下爲纓○辟積之縫向右條屬外畢○三辟積共廣二寸正服義服並同
首絰	此五服首絰即或堂時襲絰帶所用者並已見前
衰	正服布三升○外削幅不緝○前有衰後有負版左右有辟領○衣帶下尺衽尺五寸衣二尺二寸袂屬幅袂尺二寸義服布三升半餘同
裳	正義布並同上○內削幅不緝○前三幅後四幅
要絰	即襲要絰而絞之也○此後至大功要絰並同
絞帶	凡五服絞帶亦即襲絞帶
杖	苴杖竹也正義服並同
屨	菅屨外納○疏曰以菅草爲屨而向外編之也正義服並同

齊衰三年	杖期	不杖期
降服冠布七升正服布八升〇冠布用灰鍛治之亦用布爲武垂之〇餘並見前	冠布八升餘並同前	降七升正八升義九升餘制同前
降服布四升正服布五升〇餘制並同前	降服布四升正服布五升〇爲服同前負版辟領餘衰並無	降服布四升正服布五升義服六升餘制同前
布升同上緝其下而內之〇餘制並同前	此後升布並同上餘制並同前	
削杖桐也正義服並同〇餘杖並放此		以後並無杖
疏屨〇以藨蒯草爲屨也	麻屨以〇麻爲履也下同	

齊衰三月	殤大功	正大功	義大功	繐衰七月
布九升餘並同前	布十升餘制同前	制並同殤大功	布十一升餘並同前	冠八升
並同前	布七升餘同前以下放此	布八升	布九升	布四升半縷如小功
	惟此經不絞垂盖殤服未成人禮有殺有隆也			帶同小功
繩屨○以麻繩爲屨也	下並同前			屨如小功

殤小功	正小功	義小功	緦麻
布亦十升。辟積縫向左。餘同前。	布十一升。餘同前。	布十二升。餘同前。	布十五升。抽其半。澡纓。餘同前。
布十升。	布十一升。	布十二升。	布十五升。抽其半。
此以下經初即校今仍著耳。	後竝同前。		
吉屨無絇。下並同。			

冠制異者有四。

升數之異一也。已見冠衰升數考。

灰勿灰之異二也。斬衰冠鍛而勿灰，以水濯之而已。齊衰三年以下，皆用灰治之。

右縫左縫之異三也。大功以上哀重，辟積之縫向右。小功以下哀輕，辟積之縫向左。

繩纓布纓澡布纓之異四也。惟斬衰冠用枲麻繩爲纓。自齊衰三年至小功，皆用布爲纓。緦用澡纓。

其冠制同者亦四。

條屬之同一也。屬猶著也，著之冠而垂之爲纓也。吉冠纓武異材，凶冠纓武同材。○斬衰用一條繩，齊衰以下皆用一條布，從額上約之，至項而交過，兩相各至耳，綴之爲武，其餘垂而結之頤下，爲纓。

廣狹之同二也。自斬至緦冠，皆廣二寸。

辟積之數之同三也。自斬至緦冠，皆三辟積。

外畢之同四也。外畢者，冠布絡額之前後兩頭，皆在武下向外出，反屈之，縫于武，而兩頭縫畢向外也。○按曲禮，厭冠不入公門。厭猶伏也。喪冠厭伏，五服同名，由冠布兩頭伏在武下而出，反屈之，故得厭伏之名也。又按檀弓，古者冠縮

縫今也衡縫故喪冠之反吉非古也吉冠多辟積橫縫而兩頭不伏在武下皆在武上向內反屈而縫之故不得厭伏之名也

衰制喪服記凡衰外削幅裳內削幅幅三袧若齊裳內衰外此以上總言衰裳也注見下

負廣出于適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸此以上申言衰也注見下

凡衰外削幅削猶殺也外殺其幅不用文也內殺其幅稍有飾也

衰長六寸博四寸用布長六寸博四寸綴于外衿之上令其廣長當心也

負廣出于適寸亦名負版○用布方一尺八寸綴于背上領下垂之

適博四寸出于衰注云適辟領也博廣也辟領廣四寸與闊中凡八寸不言出數可知也疏云辟領廣四寸謂項旁兩相各廣四寸也與闊中八寸謂闊中總八寸一相有四寸并辟領為八寸也通兩相辟領與闊中凡尺六寸除衰廣四寸

則趨兩旁當各出裳
六寸故云可知也

衣帶下尺 注云衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也疏云衣
即裳也云帶者謂衣帶之帶非大帶革帶也云尺者據
上下闊一尺也其橫不著尺寸者人有麤細取足爲限也
惟有衣安則衣與裳交際之間不露見故云掩裳上際也

衽二尺有五寸 上係裁布圖○下係沓殺圖○注云
衽以掩裳下際也上正一尺燕尾二
尺五寸凡用布二尺五寸疏云衽對上要而言上正一尺者取
布長三尺五寸廣一幅留上一尺爲正正者正方不破也云燕
之下先從上右畔截入六寸乃邪向下左畔一尺五寸去下左
畔亦六寸橫截之留下一尺爲正如是則用布三尺五寸得兩
條衽衽各二
尺五寸也

衣二尺有二寸 身也○注云此謂袂中也言衣者明與身參齊也
二尺二寸者其袖足以容中人之肱也衣自領至
要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領
八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸

袂屬幅 袖也○疏云屬幅者謂整幅二尺二寸不削去其邊幅而
用之也必取整幅爲袂不削幅者欲取與下文衣二尺二

寸。擬橫皆二尺二寸。使正方也。

袪尺二寸。袖口也。○闊尺二寸。

裳內削幅。內削幅。見前。

幅三袧。裳布凡七幅。前三幅。後四幅。前後不連。共每幅作三輒。輒皆向兩邊。相著空其中。

續通解曰。今按喪服曰衣。曰冠。曰袂。曰袪。曰帶下。自斬至緦皆同。惟前衰後負版。左右辟領。據儀禮注云。前有衰。後有負板。左右有辟領。明孝子哀戚之心。無所不在也。疏云。衰者。孝子有哀摧之志也。負者。負其悲哀也。適者。適于父母。不念餘事也。則衰與負版與左右辟領。四者。惟子爲父母用之。旁親皆不用與。朱子曰。溫公儀爲喪制。斬衰用古制。而功緦又不用古制。古者五服皆用麻。但布有差等。皆有冠絰。但功緦之絰小耳。今定家禮斬衰衣裳用極麤生布。齊衰用次等麤生布。杖期又用次等生布。不杖期及齊衰三月又用次等生布。大功用稍粗熟布。小功用稍熟細布。緦麻用極細熟布。

	斬衰正服	斬衰義服	齊衰三年
總	六升布為之○束其本垂長六寸	並同前	降七升正八升餘同
笄	箭笄○以箭篠作為之故各箭笄也五服衰笄皆長一尺	同前○惟妾為君之長子用齊衰惡笄	惡笄以榛木為之所謂櫛笄也
髽	男子括髮之時已用麻髮今男子著冠婦人合用露紒之髽著布總箭笄	同前	同前
首絰	各見製絰帶考		
衰	衰制並同男子但無帶下又無衽○衰制如深衣連綴于衣故婦人不言衰	同前	降四升正五升餘並同前
要絰	婦人要絰初即絞之無變也已見製絰帶考	—	—
絞帶	各見製絰帶考		
杖	竹杖○制同男子	同前	削杖制同男子
屨	各同男子		

齊衰杖期	齊衰不杖期	齊衰三月	殤大功
布八升○以下並長八寸	降七升正八升義九升	布九升	布十升
同前	同前○惟女適人者爲父母婦爲舅姑妾爲女君之長子惡笄有首		以下笄蓋吉笄無首
男子括髮之時已用布髽今合用露紒之髽著布總惡笄	同前		以下注云皆露紒疏云無髽
布五升餘並同前	降四升正五升義六升○此以下制並同前但未有負適及袝衰	並同前	布七升餘同前
同前	後並不杖		

正大功	義大功	殤小功	正小功	義小功	緦麻
升同前	布十一升	布十升○以下並垂長一尺	布十一升	布十一升	布十五升抽其半
布八升餘同前	布九升餘同前	布十升餘同前	布十一升餘同前	布十二升餘同前	布十五升抽其半餘同前

自斬至緦皆布總束髮謂之總既束其本又總其末也○按如淑婦人皆縞總至成服則用布為之○其布之升

數染用于冠布之升數○其長斬衰總長六寸注謂六寸者出紒後所垂爲飾者也期若大功總皆八寸小功緦麻總皆一尺吉總蓋尺二寸孔疏云○凡布總終喪○婦人相弔素總

斬衰箭笄 箭篠竹也以箭篠爲笄故名也○按始死將斬衰婦人去笄至成服始用箭笄自此遂箭笄終喪婦人服有除無變也

齊衰惡笄 本以榛所謂榛笄也或曰木以榛也云惡者謂粗惡也惡笄無首其有首若漢之刻鏤摘頭矣○按檀弓婦爲姑榛以爲笄長尺而不言有首無首也又按儀禮傳女子適人者爲其父母及婦爲舅姑及妾爲其女君之長子皆惡笄有首餘皆不言又按婦人惡笄以終喪惟女子子既卒哭而歸夫家則折吉笄之首以笄吉笄者象骨爲之吉時有首今爲其太飾故折之也然則凡惡笄皆無首惟女適人者以下惡笄有首而惟女之卒哭歸夫家者則又吉笄無首與

續通解曰大功以下笄未詳今按女子子既卒哭歸夫家折吉笄之首以笄又婦人相弔亦吉笄無首素總則此大功以下之笄或亦吉笄無首而加以布總也

斬衰以下髽 髽制先儒釋各不同○士喪服篇注曰髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮用麻髽亦用麻皆自項而前交于額上郤繞紒如著幓頭然○賈氏疏曰髽有二種一是未成服之髽即士喪禮所云將斬衰者用麻將齊衰者用布是也二是成服之後露紒之髽是也○喪服小記孔氏疏引皇氏說曰婦髽有三有麻有布有露紒形雖異皆謂之髽麻髽謂斬衰括髮以麻婦人于時髽亦用麻是也布髽謂男子免而婦人髽男免既用布則婦人不容用麻也露紒謂三年之內既不恒麻髽則必不恒用布髽故知恒用露紒也至齊衰期髽無麻布雖女子子在室者爲本親父母髽亦無麻布故知露紒悉名髽也○孔疏雖引皇氏說又駮之曰今考止有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒其將斬衰者于男子括髮之時則以麻爲髽其將齊衰者于男子免之時則以布爲髽至葬之時婦人之髽則與先成服之時同其大功以下則無髽矣

續通解曰考三說互有得失更當詳之愚按皇氏三種即賈疏二種賈疏合麻髽布髽對露紒而言故二皇氏分麻髽布髽對露紒而言故三實無異也其異者賈疏分斬衰者用麻髽齊衰者用布髽至成服後則皆用露紒之髽而皇氏說則似斬衰者始用麻髽次亦用布髽後乃用露紒之髽爲不同耳其士喪注謂髽露紒也語意頗混猶是約指之詞至孔疏乃改謂麻髽布

髽皆名露紒則全與二家相背矣經通解謂三家互有得失未有所指今考前圖勉齋已採用賈疏則其所謂三說者蓋指士喪注及皇氏孔疏而言與

啟葬反哭虞卒哭變服圖考

	啟	葬
免髽	丈夫免婦人髽○小斂之節斬衰男子括髮免婦人麻髽齊功緦男子免婦人布髽今啟殯亦見尸柩故變同小斂但殯後雖斬衰亦免而無括髮耳	啟後丈夫著免至卒哭婦人髽如之但葬之時則弁絰
弁絰		檀弓弁絰葛而葬注云接神之道不可以純凶以葛為環絰也王侯大夫素弁加環
衰杖帶絰	衰同成服○杖散帶絰如小斂	自此至卒哭並同成服
屨	並同成服○葬至卒哭並如之	

	反哭	虞	卒哭
	丈夫免○反哭無免于垣○遠按于北反哭皆冠及郊而後免反哭婦人髽如之	丈夫免○主人及兄弟如葬服○既葬不赴虞雖主人皆冠及赴虞則皆免赴疾也○總小功虞卒哭則免婦人髽加之	丈夫免已見上婦人髽如之
絰士素委貌加環絰			

考既夕禮丈夫髽散帶垂卽位如初注云為將啟變也髽婦人之變互文耳疏云髽是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免婦人見其髽不見人故云互文也○按髽猶括髮謂丈夫耳婦人本自髽將啟無變注疏誤也說見士喪

男子卒哭受服圖考

	斬衰	齊衰三年
冠	布改受七升制同成服五服制亦同	正受八升
首絰	絰麻無變舊說○改圖七寸二分奇猶兩股糾之	改圖五寸七分奇餘同前
衰裳	制同成服仍布受六升	正受七升餘同前
要絰	改麻爲葛改圍五寸七分奇○閒傳云葛帶三重注云作四股糾之則三重也	改圍四寸六分有奇○餘同前
絞帶	疏云虞後變麻用七升布爲之	布八升
杖	仍成服竹杖	仍成服桐杖
屨	受齊衰疏屨	續通解沐詳或曰受不杖麻屨

杖期	不杖期	齊衰三月	大功七月九月
降受八升同前正受九升	義受十升同前	無受凡冠服絰帶杖屨並同成服	殤降無受○正成人降並受十一升義受十二升○餘同前但既受小功衰當左縫
			改圍四寸六分有奇餘同前
降受七升舊誤○正受八升	降七升正八升義九升餘同前		正成人降並受十升義十一升餘同前
	同前		改圍三寸五分奇
	布九升		正降並十升義十一升
杖同前	以下本無杖		
同前	續通解未詳或曰受大功繩屨		續通解並未詳或曰受吉屨無絇下同

小功首

無受

改圍三寸五分奇餘

同前

無受

改圍二寸八分奇餘

同前

無受

大夫士既卒哭弁絰帶金革之事無辟也注云此權禮也弁絰帶者變喪服而弔服以即戎也○晉文公卒子墨衰絰敗秦師于殽遂墨以葬文公晉于是始墨

或問朱子曰今之墨衰可便出入而不合于禮經如何曰若能不出則不服之爲是但要出外治事則只得服喪服四制敎百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已蓋惟天子諸侯始得全伸其禮庶人皆是自執事不得伸其禮

愚按卒哭男子要改葛絰不改首之麻絰女子首改葛絰不改要之麻絰至練時則男除首絰之麻而要之葛絰尚存女除要絰之麻而首之葛絰尚存所以然者男重首而輕要女重要而輕首故服問先曰男子重首婦人重帶乃曰易服易輕者除服先重者此其言男女卒哭易服練除服之節蓋甚明也禮通解于男子首絰之闕乃注云去麻服葛一時之誤疑緣士虞禮餞尸章注有大功小功婦人葛帶之謬文故承此謬而楊序謂勉齋先生以未加訂爲憾者若此類也故禮辯而識之于左云

婦人卒哭受服圖考

	總	笄	髽	首絰	衰	要絰	絞帶	杖	屨
斬衰	布改受七升	前笄無變	露紒無變	五服並改麻爲葛其改圍料服並同男子	受布六升○制並同成服	仍其故麻帶五服同	布七升	仍苴杖	續通解云無明文始死圖亦闕
齊衰三年	正受八升舊設變	惡笄無變	露紒無變		正受七升餘同前	同前	布八升	仍桐杖	
杖期	正受九升	惡笄無變	露紒無變		降受七升舊設○正受八升	同前	布九升	同前	
不杖期	降受八升正受九升殺受十升	同前惟女適人者歸夫家折吉笄之首	續通解云以下並無變		降受七升正八升殺九升	同前	同前	此下元無杖	

齊衰三月	大功七月九月	小功五月
無受	殤降無受○正成人降並十一升義十二升餘同前	無受
續通解云以下未詳其	制蓋亦吉笄無首	
	並十一升	無受
	同前	同前
	布十二升	無受

至卒哭則緦服除矣故受服圖不列也

男子小祥受服圖考

	斬衰三年
冠	以練易其冠條
衰	以卒哭後冠受
衣裳	中衣黃裏縓緣
要絰	除首絰唯餘要
絞帶	續通解云未詳
杖	仍竹杖[illegible]
屨	續通解闕按[illegible]

	屬右縫其衰○君角瑱		鹿裘衣裼葛袪				記當緦屨
齊衰三年	同前					仍桐杖	

王小祥則期已下服除矣故亦無受服也

婦人小祥受服圖考

	總	笄	髽	首絰	衰	杖	屨
在室女爲父　齊衰三年　婦人爲夫	斬受八升齊受九升	斬仍箭笄齊仍惡笄	並仍髽紒	並除要絰仍首葛	斬受七升齊受八升	斬仍竹杖齊仍桐杖	未除

續通解曰小祥受服無明文若既練而服功衰則記禮者當言之服問曰三年之喪既練矣期之喪既葬矣則服其功衰雜記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附皆是也按大功布有三等七升八升九升而降服七升爲最重斬衰既練而服功衰是受以大功七升布爲衰

衰也故喪服斬衰章賈氏疏云斬衰初服粗至葬後練後大祥後漸細加飾斬衰三升冠六升既葬受衰六升冠七升小祥又受衰七升冠八升女子子嫁反在父之室疏云至小祥受衰七升總八升故今據此例則具在前而橫渠張子之說又曰練衣必鍛大功之布以為衣故衰言功又以其著衰于上故通謂之功衰蓋以喪久變輕不欲摧割之心亟忘于內也據橫渠此說是功衰雖漸輕而長六寸博四寸之衰猶在也此說與先儒異當考

司馬溫公曰古者既葬練祥禫皆有受服變而從輕今世俗無受服自成服至大祥其衰無變故于既葬別為家居之服是亦受服之意也○橫渠張子曰父在為母服三年之喪則家有二尊有所嫌也今服齊衰一年外以墨衰申心喪可以合古之禮全今之制

愚按父在為母三年得伸于家有二尊有所嫌也之論不但聖經制以不廢卽今制亦得以無誤嘗謂今制如定曾祖為齊衰五月貳輔先聖所未及而父在為母三年則尚當更商者亦此意也至謂斬受功衰仍用胸衰負版之屬鄙意不然如謂著衰于上故通謂之功衰則如小功衰緦衰皆言衰又如弔服錫衰疑衰之屬亦皆言衰固不得謂諸衰皆著衰于上況練時受服雖角瑱及鹿裘錫袪之屬皆以飾哀順變之義行之則無麻

著于上又自可見此蓋先儒一時之誤續通解所以覺其與而以爲當考與學者詳之

大祥服圖考 除衰服○杖斷而棄之于隱者○服屨之屬皆未詳今附商

	冠	服	韠	屨
祥祭服	縞冠○白緯也	黑經朝服○緇衣素裳也	素韠○韠與裳同色也	素屨○夏用葛冬用皮
既祥服	縞冠	深衣○十五升麻布爲之	素韠	素屨

續通解曰祥祭前一日豫告祭期于時主人身著朝服首著縞冠則且祥祭之時因著前久故冠服以祭朝服始即吉也縞冠者純吉也既祥仍著深衣者哀情未忘也

愚按詩檜風庶見素冠庶見素衣庶見素韠朱傳云縞衣素紕既祥之冠也黑經白緯曰縞緣冠之兩邊及冠曰紕祥則冠之禫則除之是素冠即縞冠而祥時及既祥皆用之也但其衣則祥祭時用朝服既祥用素衣而續通解作圖謂爲十五升麻布深衣則檜風素衣止爲祥後之服而原注所謂餘哀未忘而服之至禫乃除者此也其韠與裳同色詩傳云素冠素衣素裳則素韠矣蓋素韠亦祥與既祥同用又按周禮屨人掌王后之服

屨素屨葛屨辨外內命夫命婦之散屨注云素屨非純吉有凶去飾夏用葛冬用皮也散屨亦如之與名同實耳然則素屨蓋亦禫時所服而既祥仍之與故因續通解之圖而附論如此

禫服圖考 續通解 原圖

	冠	服
禫祭服	玄冠	玄端○緇衣黃裳也
既禫服	綅冠○白緌黑經也	朝服○緇衣素裳也
吉祭服	玄冠	朝服
既祭服	玄冠	玄端

按記閒傳文云又期而大祥中月而禫禫而纖無所不佩原注云玄冠朝服而行禫祭祭訖則纖冠素端黃裳然後常所服物無不佩矣今續通解禫服云玄衣黃裳而既禫與吉祭乃云則服蓋與原注異也蓋閒中月而禫朱子曰中月而禫猶曰中一月上而祔杜佑亦從此說但與檀弓祥而縞是月禫徙月樂之說為不同耳今既定以二十七月即此等不須頂細如此尋討○愚按是月禫徙月樂與祥而縞二者各自為義事不相干續通解所考疏文已詳

錄祠禮

五服遭喪易服圖考

凡喪既葬易服易輕者。男重首輕要則要易麻帶爲葛而首之麻絰不易婦重要輕首則首易麻絰爲葛而要之麻帶不易是也

既練除服先重者。男除首之麻絰而要之葛帶不除婦除要之麻帶而首之葛絰不除是也

三年喪既葬遭齊衰初喪。男服前喪之麻絰而以後喪之麻帶易前喪之葛帶婦服前喪之麻帶而以後喪之麻絰易前喪之葛絰服問云麻之有本者變三年之葛間傳云輕者包重者特又云服重者則易輕者是也三年之葛既葬易輕而留重既練除重而留輕其所以易不同而易同也特者特留之也包則于新喪中包之矣

三年喪既葬遭大功初喪。男婦易服並如上條大功以上帶麻並有本故並得易之亦上條輕包重特服重易輕之義也

三年喪既葬遭小功以下初喪男婦皆無變三年喪之服雖殺喪有事

是也又云既練遇麻斷本者有事于免則絰之矣小功無變也

既練乃因事以絰則未練雖有事不易服可知矣

三年喪既葬遭長中殤喪皆以殤服之麻易重喪之葛殤服亦以

之葛終殤之月算而反三年之葛爲其無卒哭之稅故也三年

殤服自重降輕雖卒哭不稅麻服葛故服宜終此月算耳

三年喪既練遭齊衰初喪男婦皆服三年之杖屨而衰絰帶並以

齊衰之麻易三年之葛經傳無正文以

下係大功之麻易三年之練

葛推之大功猶易況齊衰乎

三年喪既練遭大功初喪男婦皆服三年之杖屨而衰絰帶並以

大功之麻易三年之葛雜記下云有三

年之練冠則以大功之麻易之惟杖屨不易服問云麻之

有本者變三年之葛亦謂三年之練葛也間傳云既練遇

大功之喪麻葛重者盡三年之喪既練男首女要功除須

而又服大功之新麻是麻重也至大功既葬男要女首當

易葛而更服三年之故葛是又葛重也間傳

約言遭大功之喪盡遭初喪與既葬而言也

三年喪既練遭小功以下初喪 男除三年之絰但服葛帶婦除三年之帶但服葛絰亦不爲小功以下喪變也

惟後喪有事男服小功以下之麻絰而因其初葛帶婦服小功以下之麻帶而因其初葛絰服問云既練遭小功以下麻斷本者有事于免則絰之既免去絰又云小功以下不易喪之練冠如免則絰其小功緦之絰因其初葛帶是也獨云絰其後絰因其前葛

帶者舉男子而言省文也

三年喪既練遭齊衰既葬 男除前喪之麻絰又以後喪麻帶易前喪之葛帶婦除前喪之麻帶又以後喪麻絰易前喪之葛絰迨至後喪既葬男易葛帶而又反而服前喪之故葛帶婦易葛絰而又反而服前喪之故葛絰間傳云麻葛重服問云三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶絰期之絰是也獨云帶其故葛帶絰期之絰亦單據

男子而言

三年喪既練遭大功既葬 男婦服並如上條服問云三年之喪既練有期之喪既練則帶其故葛帶絰期之絰有大功之喪亦如之又云

麻有本者變三年之葛是也

三年喪既練遭小功小功男服前喪既練之葛帶婦服前喪既練以下既葬之葛絰無變服也以上係初遭小功以下之喪推之亦當有事于免則絰之然小功五月猶餘二月其緦麻三月至既葬則除矣

三年喪既練遭兄弟殤將祔仍服三年之練冠而爲之祔雜記下云有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤則練冠祔於殤也蓋爲兄弟祔祭乃祭其先故仍用練冠行禮而不改服殤之服也

齊衰喪既葬遭大功初喪男亦服前喪之麻絰而以後喪之麻帶易前喪之葛帶婦亦服前喪之麻帶而以後喪之麻絰易前喪之葛絰服問云齊衰既葬遭大功之喪麻葛兼服之亦卽重者特輕者包之義也互文也[illegible]

大小功既葬遭小功緦初喪男婦皆無變前喪之服服後麻兼服前葛服問云小功之麻不變大功之葛緦之麻不變小功之葛間傳云大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之是也

按以上遭喪皆自既葬以後言之而並不言初喪之遭喪者初喪哀深哀遂本服猶未成雖遭喪無服之可易故也

以上變服成服受服易服等考

附圖考五以下吉禮圖考

郊禘祖宗異同考

家語虞禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷禘嚳而郊冥祖契而宗湯周禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

祭法 四代郊禘祖宗並同家語

國語虞禘黃帝而郊堯祖顓頊而宗舜 餘三代郊禘祖宗並同家語祭法

愚按四代郊禘祖宗三代並無異而虞則家語祭法皆以爲郊嚳宗堯國語獨以爲郊堯宗舜是固可疑然嘗推其義國語以夏以後例虞自應宗舜而宗舜則自郊堯以虞之統傳于堯而發于舜也但二代官天下三代家天下虞之有天下也僅及其身而夏以後皆永延于世是虞之祭祀之禮惟舜行之而三代祭祀之禮乃禹湯諸君首行之而其後相繼而成之也夫惟舜

行之則其郊嚳而宗堯也固不待辨而見若國語之所謂郊堯而宗舜者此或是後為賓恪者之所行而豈舜當時制禮之所出哉

虞夏同禘黃帝而殷周同禘帝嚳何也以史記考之虞夏乎皆自黃帝而分而唐與殷周系皆自帝嚳而分史記所推世系其疏數遠近雖未可盡信而其大綱蓋亦有不紊者此虞與夏同禘黃帝而殷與周則同禘帝嚳也禘郊祖宗止列四代而不及唐未詳或曰以家語祭法言之虞自宗堯以國語言之虞又郊堯蓋其官天下猶家天下然當時堯典亦列于虞書其意可見祭法之屬列四代而不及堯意或以此與虞夏殷所祖之世次皆先于所郊獨周則所祖之世次乃後于所郊蓋不可考矣

禘祫異同考

大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖

曾子問當七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩諸侯薨與去其國

與祫祭于祖爲無主耳

祫祭于祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕亦曾子問文

愚按大傳稱不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之則所稱諸侯之及其太祖者指祫而言不言祫省文也王者禘其太祖之所自出以其太祖配之不言太亦省文蓋天子有祫而又有禘諸侯但有祫而無禘天子之祫自三昭三穆及其太祖而禘又及其太祖之所自出諸侯之祫自二昭二穆及其太祖而不及禘其太祖之所自出若大夫但自一昭一穆及其太祖士并無昭穆矣是并不得及其近親之祖也況太祖以上乎故僅得告于其君于祫而及其高祖也先儒或謂諸侯有祫而無禘而天子則有禘而無祫夫謂天子有禘無祫且無論王制明言天子之祫與孔子答曾子問所言七廟之主之祫固有明徵即以廟制推之亦不得言無祫明矣凡所云天子七廟諸侯五廟大夫三廟之屬自上而推則尊太祖而下及于禰自下而推則親禰而上及于太祖故祫祭者由太祖而遞及之尊尊之道也凡廟皆南向其主皆東向而及其祫祭而合食于太祖之廟則惟太祖之主東向自如而其群昭之主皆列于北墉而向南群穆之主皆列于南牖而向北其得全其尊者惟太祖之主耳

祫祭之尊太祖而旁及于各親廟者如此若禘祭則推太祖之所自出而祭之于太祖之廟以尊之故惟太祖所自出之帝其主東向居尊而退太祖主于西向以配之而太祖固為自出之帝所壓而不得自全其尊矣所謂配者謂兩相為配而不及群廟之主故為配也若以太祖配食于所自出之禘祭誤取群毀廟主所合食于太祖之祫祭以當之而因謂王者之有禘而無祫也則無論失其特為追禘所自出之深意而竊其契將王者徒設為七廟之制以尊太祖而太祖于凡三時合食三年合食之時合未嘗有一祭之自全其尊也彼先聖制禮之初所設為大祖居中以臨之音亦謂之何哉大禘之為言帝也大傳謂禘祭推其祖之所自出而先儒謂推其所自出之帝者蓋以虞與夏之禘也黃帝殷與周之禘也帝嚳而家語祭法之文歷歷可據也自漢儒不明禘字之義釋禘為諦而為諦祭昭穆之解于是以禘祭之配食而誤為祫祭之合食則不但禘之禮亡而大祫時祫之禮亦亡不識一定之昭穆初何待于諦審而不云之群昭群穆又何以列于配對耶今朱子已考趙氏裁為定論而春秋胡傳及程傳猶有仍其說而未及正者故註詳其本末以明當時未及正之意而不致以其說與朱子相牴牾想亦先儒之所繫也

學者詳之。

朝踐禮次考

禮器

君牽牲大夫贊幣而從君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒君牽牲大夫贊幣者告殺也親制祭者告殺訖取肝膋燎于爐君親以獻尸也于時薦豚解而腥之親割牲者體解而爓之也于時君獻尸故夫人獻酒

祭統

君純冕立于阼夫人副褘立于東房君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼

及迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦涗水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆但言執刀不言割祭省文薦涗水謂涗盎齊以明涗為刀羞嚌謂親割牲也例

祭亦執鸞刀互言之耳云
薦豆者薦酒而豆從之矣

祭義前

君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆

君不言制祭亦省文夫人但言薦豆亦互文也

祭義後

君牽牲穆荅君卿大夫序從既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尙耳爓祭而退鸞刀以刲取膟膋乃退祭腥而退

毛牛尙耳告殺也膟膋制祭也不言薦盎亦省文爓祭猶言割牲羞嚌也君夫人羞皆獻矣

明堂位君卷冕立于阼夫人副

君肉袒迎牲于門卿大夫贊君

禱立于房中不言祼亦省文　夫人薦豆籩命婦贊夫人君不言制祭之屬及夫人不言薦盎之屬皆省文

按禮器祭統祭義明堂位之屬參錯不齊此蓋經傳互文省文之通例今參陳氏禮書凡神主在廟室東向祭日首行陰厭禮乃迎尸入室行祼鬯禮祼訖迎牲至庭告殺尸出室坐戶西南面祝乃取肝膋燎獻之入詔神主于室謂之制祭于是升首于室薦腥于尸前薦腥訖乃爓諸湯迎尸祭于室禮運所謂腥其俎熟其殽郊特牲所謂血腥爓祭祭義所謂爓祭祭腥而退皆是也凡此所謂朝踐之禮也其後更延尸入室薦熟于主乃妥尸而祭此則所謂饋食之禮矣○諸篇多言朝踐之禮而不及饋食者內外上下交贊蓋畧加朝踐然

附圖考六學禮考

凡教法異同考一

大司徒三物教萬民　一曰六德仁義聖知中和　二曰六行孝友睦婣任卹

三曰六藝禮樂射御書數

按六德六行六藝爲鄉三物德體也行用也藝卽道也聖王之教育人材必使德性蘊于內事行修于外而道藝旁通曲暢本末兼該則材可成矣故司徒宣教于上鄉大夫之屬分教于下凡所以考其德行察其道藝而以時賓興之者皆是物也餘詳本經

師氏　三德教國子

一曰至德以爲道本

二曰敏德以爲行本

三曰孝德以知惡逆

三行教國子

一曰孝行以親父母

二曰友行以親賢良

三曰順行以事師長

按司徒教萬民以六德六行而師氏教國子則云三德三行者所謂至德卽六德之總詞也其加以敏德者所以儆貴遊之子弟去驕惰而爲勤勩也孝先言德而次言行者國子于六行推孝爲重孝德得于心而惡逆乃不形于家國間矣孝行卽鄉六行之孝也友行順行皆其友也國子有求賢輔治之責故先以親賢良而事師長次之不言睦婣任恤者蓋亦諸侯絕大夫降之義而以養道施之與餘亦詳本經下並放此

保氏 六藝教國子.

一曰五禮 二曰六樂
三曰五射 四曰五御
五曰六書 六曰九數

六儀教國子.

一曰祭祀之容 二曰賓客之容
三曰朝廷之容 四曰喪紀之容
五曰軍旅之容 六曰車馬之容

按此六藝即司徒所以教萬民者也言有詳畧互文耳六儀即六藝之禮也又言之者其貴彌大而儀彌尊矣且藝以究其理言而儀以謹其度言也.

大司樂 樂德教國子.

中和祗庸孝友.

樂語教國子.

興道諷誦言語.

樂舞教國子.

雲門 大咸 大韶
大夏 大濩 大武

按中和孝友即司徒鄉六德之中和鄉六行之孝友也守之為祗持之以祗則致中和之理備而天地位萬物育之道具矣不言仁義聖知者升于鄉之俊秀司徒既備教之以六德而國之子弟則又徵之為至德而乘之以斂德者也故此特以樂養其

中和祗庸而他無事與樂德以養其性情也樂語樂舞以養其言詞威儀也觀于周官各條之教而聖人所謂興于詩立于禮成于樂者備矣

凡教法異同考之二

文王世子凡教世子及學士春夏教干戈秋冬教羽籥皆于東序

大樂正教舞干戚小樂正教干大胥贊之籥師教戈籥師丞贊之

大師詔春誦夏絃

執禮者詔秋學禮禮在瞽宗

典書者詔冬讀書書在上庠

王制　樂正崇四術立四教以造士春秋教禮樂冬夏教詩書

周禮　大胥掌學士之版以致諸子春入學合舞秋頒學合聲

按以上文王世子王制及周禮大胥所言四時之教鉛互糾紛不可致詰矣然究其職之主輔考其事之分合其意固可得而致也大胥于周禮爲中士其職掌舞大師爲中大夫瞽官審音者也樂正大樂正周禮無其官名而嚴其實樂正卽周禮樂師爲下大夫其職掌國之學政以教國子小舞大樂正卽周禮大司樂爲中大夫其職掌成均之法建治國之學政合國之子弟以教之世謂之大司成卽前圖所列以樂德樂語樂舞教其國子者也今詳設教之義諸樂官多鄉學升俊秀之後國子入大學之時教之主于從容休養而不主于廹切督威故其時大樂正大師及于籥師師丞大胥小胥之屬惟于書禮二者之外以予詩歌絃誦聲音舞蹈之間參互夾持教不一職習不一時以優游而饜飫之凡其諷詠誦而習舞蹈者皆歷有此具而逆夫考其成也則既入學又頒學既合舞又合聲卽大司樂所謂大合樂以格幽明而和上下者亦不外其中矣故文王世子歷敘樂官之教職而樂師所掌國之學政以教其小舞者獨不與焉以爲是小學之教其前此耳此固先王所以養人才而成之之大本大原也然則國子之教將惟在于詩樂歌舞而王制所稱崇四術立四教以造之者何也曰是非于書禮輕之也春秋教以禮樂言樂而禮俱冬夏教以詩書言詩而書在顧先王以教國子之職特屬之樂官其于書禮曰執禮者詔之典書者詔之

而職汲其官又曰禮在瞽宗書在上庠而意寄于樂蓋書以道政事禮以謹節文凡其理雖先時而習而其事皆待時而行若夫詩與樂之為教則大司樂以下教之非一職習之非一時其為發育之滋深以至而聖人所為興于詩立于禮而成于樂者亦可見矣而學者或以諸時所教之雜出而重疑之也何哉

吳兆錫註疏參義

附圖考七 愚爲三禮圖考，此上二卷，已將吉凶賓軍嘉五禮，分列其要矣，此圖考五者，五禮總考也。

凡卜涖陳貞命作考

	涖龜	陳龜	貞龜	命龜	作龜
立君封國	王	太宰	大宗伯	小宗伯	太卜
大祭祀 凡喪事	太宰	大宗伯	小宗伯	太卜	卜師
大遷大師	大司空 大司馬	小宗伯	太卜	卜人師	卜人中士
凡旅	小宗伯	太卜	卜師	卜人中士	卜人下士
凡小事	太卜	卜師	卜人中士	卜人下士	卜者

愚按此圖畧見周禮，而明齊王氏于太卜職發之如此，然此皆據王禮而言，若諸侯卿大夫士以下，禮當遞殺，以此差之可也。

且如士喪禮卜葬日太宰不涖卜族長涖卜推此可見學者詳之

凡卜筮贊命考

士冠筮日　宰自右少退贊命　少儀贊幣自左詔辭自右是也必自右者地道尊右尊神明也士喪筮宅卜日故此

士喪筮宅　命筮者在主人之右　命筮即所謂贊也其卜日則主人北面免絰涖卜于門東西面贊代主人命卜

特牲筮日　宰自主人之左贊命　特言左禮異于右也禮右社稷左宗廟示若受命于祖者然筮尸禮亦如之

少牢筮日　主人命訖史擊筮述命　不言左省文言擊筮述命則詳矣故用史不用宰也筮尸禮亦如之

凡設尊考

士冠禮側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶　經陳服于房中西墉下而醴在其北也

士昏禮側尊甒醴于房中尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪皆南枋尊于房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹

鄉飲酒禮尊兩壺于房戶間斯禁有玄酒在西加二勺于兩壺設篚于禁南東肆

鄉射禮尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆

燕禮司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩在尊南南上有豐冪用綌若錫尊士旅食于門西兩圜壺

大射禮司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南皆玄尊酒在北有豐冪用錫若綌綴諸箭蓋冪加勺又反之尊士旅于西鋪之南北面兩圜壺又尊于大侯之北兩壺獻酒

士虞禮尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋

特牲禮壺禁在東序尊于戶東玄酒在西

少牢禮司宮尊兩甒于房戶之間同棜皆有冪甒有玄酒

按諸禮設尊雖異而各以類序士冠士昏醴賓皆同惟昏禮室中尊爲親迎房戶東尊爲御媵餕則異此一類也鄉飲酒尊于房戶之間記義所謂賓主共之者也鄉射賓席之東亦畧如之其間或言左或言西或言二或否皆互文此又一類也燕禮大射膳尊卽公尊餘文互有詳畧但大射更尊于大侯之北耳此又一類也士虞禮尊于北墉下當戶者喪故也特牲戶東與少牢房戶之間亦微相似但士禮大夫禮少別耳此又一類也棜禁禮不用酒則無之喪無嫌亦不用諸侯有豐無禁矣

凡設洗考

士冠禮設洗直于東榮南北以堂深水在洗東

士昏禮設洗于阼階東南饗婦舅洗于南洗姑洗于北洗

鄉飲酒 鄉射 禮設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東

篚在洗西南肆

燕禮設洗篚于阼階東南罍水在東篚在洗西南肆設膳篚在其北西面

大射禮南肆之上並同燕禮無設膳篚以下又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳

特牲禮設洗于阼階東南

少牢禮設洗于阼階東南當東榮司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆

士虞禮設洗于西階西南水在洗西篚在東主婦洗足爵于房中

卒哭禮尊兩甒于廟門外之右洗在尊東南水在洗東篚在西

按鄉飲學設洗篚皆同有不同者衍縮文也今彙其文當云設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆蓋同也惟大射禮洗在獲者之尊西北篚在南以然俟而異士虞洗在西階篚在東以反吉而異其內洗在房中御士婚禮婦洗在北以內洗而異卒哭餞禮洗于廟門外之右以從戶而異耳凡篚所以與洗相連者洗以滌爵觶之屬而篚以盛之也其篚有與設尊相連者取爵觶之屬于篚以洗之則酌酒于尊以獻酢酬故也

凡陳鼎考

士冠禮陳鼎于門外直東塾北面

士昏禮陳三鼎于寢門外東方北面北上右二禮陳鼎東方互推皆同但廟與寢不同耳

鄉飲酒禮鄉射禮右二禮經皆言羹定記皆言亨于堂東北流亦陳鼎東方但言堂不言門外耳

燕禮經言膳宰具官饌于寢東

大射禮經言官饌羹定而大射禮無記蓋亦饌于寢東與

公食大夫禮羹定甸人陳鼎七當門南面西上

士喪禮小斂奠陳一鼎于寢門外當東塾少南西面大斂奠朔奠既夕奠陳三鼎于門外北上葬奠陳鼎五于門外北上諸奠鼎數與而禮同

士虞禮側亨于廟門外之右陳三鼎于門外之右北面北上廟在謂殯宮也明日以其班祔此虞祭尚在殯宮而云廟者凡鬼神所居曰廟右謂西也

特牲禮陳鼎于門外北面北上有霏羹飪實鼎如視濯陳于門外如初

少牢禮饔人摡鼎于雍爨雍爨在門東北上羹定陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西右二禮互推鼎在門外之鑊西蓋亦畧同但鼎數不同耳

按以上十一禮前七禮爲嘉禮內冠昏以下六者陳鼎皆于東方北面北上而公食則當門西上而不于東且南面不亦北者

考冠昏行于家飲射行于鄉燕射行于國禮似不同然皆本國家鄉所行之禮故以東面統于主且以北面北上統于內而實國士之禮深而微也若公食亦行于國禮雖似同然特與異國賓介所行之禮故以西上統于賓且以南面統于外而實主之禮明以著也餘四禮爲內禮與吉禮內士喪諸奠陳鼎西面則亦東方北上則亦北面節特牲少牢之方而亦如之而士虞鼎雖北面猶陳門右不於東者蓋士喪未葬以前猶以生禮事其親其陳鼎皆在寢門外之東而親統之特牲少牢除喪以後既以神禮事其親其陳鼎自在門東之鏡西而子統之故與冠昏等之陳于東而主統之者義不同而禮皆同惟少牢祭則孝子迎神而反如賓自外至者然故其祭不但不于東并不于當門而亦如公食禮之特陳于西矣通考十一禮中以陳鼎之數則下士及庶人鼎一士三大夫五諸侯七天子九其常耳然士喪之小歛但一鼎者遜而從質士大歛上虞皆三鼎士葬又五鼎者優而從文也以陳鼎之地蓋于寢食于廟昏于寢冠于廟其與喪祭于寢祭于廟飲射於學其常耳然昏之五禮于廟昏乃于寢者敬而親之喪祭皆以寢爲廟吉祭乃于廟者親而尊之也以陳鼎之位於門東主之於門西賓之於當門賓與主夾之亦其常然鼎陳在門東者文從質亭于堂東北者質從文也以陳鼎之觸則北面北上內而主之南面西上外而賓之又其常然或

北上不言面者面北可知或西面而不言上者鼎一則無上可言也諸北面北上者所上如其所面而縱陳北面西上者所上不如其所面而橫陳鼎有縱橫者於其兩耳推之也凡此類聚詳體意味自見而或臆為之詞則滋病矣

凡鼎俎之實列考

一士冠若殺一鼎俎之實

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏自鑊升鼎曰升自鼎升俎曰載載合升者左右皆合升于鼎而載之也鼏鼎覆也扃鼎扛也餘義見士昏

一士昏合巹三鼎俎之實

初昏陳三鼎于寢門外東方其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪婦至舉者舉鼎入陳于阼階南七俎從設北面載俎入設于豆東魚次腊特於俎北○記腊必用

鮮魚用鮒必殺全註殺全者不餒敗不剝傷○鮒小魚陸佃曰魚好旅行一名鯽以相即謂之鯽以相附謂之鮒

按士喪自小斂至遷祖六奠皆特豚合升士冠醮冠者如之士昏合巹及饋舅姑亦如之然其用特豚合升同而所以用者不同按特豚合升示完也豚解五體示質也喪禮用之者始死奠脯醢變用牲則漸隆矣彼其合升豚解猶示接以生人之禮而不敢以鬼神之禮之繁盛者事之也冠禮用之者正禮亦止薦脯醢變用殺亦漸文矣彼其合升豚解猶示教以成人之行而不敢以習俗之禮紛將者趨之也昏禮饋舅姑亦用之者始見亦止用脯棗腶脩及用饋則亦較盛矣彼其合升豚解猶示承以至親無文之義而不敢以賓客之禮之嚴重者處之也凡此者示完示質之意而已今合巹用此禮雖亦不外其意然禮曰胖合胸曰合巹體曰同尊卑魚且分用十四矣况牲體乎則合左右胖而用之推之即夫人與君同庖之義而其義大矣故曰男正位乎外女正位乎內事始乎日用飲食之間而理通乎天命陰陽之大此物此志也故道之造端者謹諸此

婦盥饋特豚合升無魚腊

按醑夫婦與舅姑用合升同而所以用不同義已見前矣
而無魚腊則又其不同之一端也一鼎不同於三鼎故也

一公食大夫七鼎俎之實

羮定甸人陳鼎七當門牛若羊若豕若魚若腊若腸胃若膚也賓至士舉次入陳鼎
于碑南人以俎入陳于鼎南載者西面載牲魚腊飪載體進奏魚七
縮俎寢右腸胃七同俎膚七皆橫諸俎

按冠昏飲射燕射公食此今存儀禮嘉禮之七也飲射燕射俎
實脯醢折俎不言鼎俎惟冠昏公食則有之然士冠之若殺但
一鼎即士昏之合巹擯醴亦三鼎而已公食禮待聘使以君禮
而用七鼎所謂致其君以及其使與魚腸胃倫膚皆用七若如
其鼎俎之數也
餘義見士昏

一士喪遣奠五鼎俎之實

陳五鼎於門外其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚拼無腸胃魚腊鮮獸此言鼎也俎二以成南上不精特鮮獸此言俎也成猶併也不精者魚在羊東腊在豕東也其鮮獸在北無偶故特

一士虞三鼎俎之實

陳三鼎于門外之右羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺一祭肺三膚祭三取諸左膉上魚鱄鮒九腊左胖髀不升按記但言牲體實于上鼎魚腊實于中鼎腊實於下鼎今兼言俎實者凡俎實如其鼎實

士虞三俎實分於各俎之實

尸俎牲體如鼎之體數

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間註云祝言俎不言鼎祝不升鼎賤也蓋尸自鑊升鼎而後載于俎祝

則自殽即
載于俎矣
按凡衆賓合左右胖計之左肩一右肩一左髀一右髀一脊三
左臂一右臂一總解為七體而已又將每體細解為三體左右
肩各有肩臂臑左右髀各有髀肫胳左右脅各有短脅正脅代
脅脊有正脊脡脊橫脊此即禮運腥其俎熟其殽烝所謂豚解
而腥之為七體體解而爓之為二十一體是也而其用於賓若
祭之屬也自遣奠以前但用豚則拙解諸體合左右胖而兼用
其全自虞以後始用熟則細解各體分左右胖而止用其半此
則繁文之盛隆殺之數聖人互為權衡而因時以起殺者與凡
吉祭禮皆用右胖而自虞至禫又皆用左胖者不用全而用半
示喪奠已變為喪祭漸趨乎吉之意也而半體不用右而用左
又以示喪祭尚遠乎吉
祭求離乎凶之意也
又按特牲少牢諸禮自尸俎祝佐俎以外凡阼俎主婦俎佐食
俎及賓長衆賓長兄弟衆兄弟之屬俎盡繁矣而士虞則尸以
外但有祝俎雖尸于主人亦有酢酳而無俎況主人以外乎所
以然者虞以前雖不見親形而猶見親柩今則并不見柩但迎
精而返以安之而已孝子之居親喪也食旨不甘聞樂不樂故
練而始食菜果祥而始食肉茲方在既葬主人疏食水飲不食

衆與婦人亦如之君大夫士一也胙俎胡爲乎來哉故尸雖酢主人而無俎若主婦并不酢矣然則酢以爲者答孝子之意以安之而無牲俎者則殺其意而亞遂之也聖人之禮意此足觀矣

一卒哭禮三鼎俎之實三獻前與虞同鼎俎今附故祭末餞禮于左則異也

餞籩豆脯四脡有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾。爲脯醢設俎于薦東朐在南

按卒哭禮餘文不具據士虞禮附記之文首云獻畢未徹乃餞注云卒哭之祭既三獻也即是以推則其三獻之禮一切鼎俎實薦與虞同此所以不重見其文而惟以餞禮記于後與餞禮特其末之一端故爲俎亦止此云脯四脡言其小也又云有乾肉折俎言其自大而折爲小也脡之言直尹正也折恐不正故以正者名之下云爲脯醢設俎于薦東則脯四脡祔薦脯而三尹縮祭半尹祔乾肉折俎耳卒哭禮有牲殺而又有乾肉折俎若凡祭蒸薦射之屬但云折俎而不云乾肉者其折俎蓋即牲體爲之與

一特牲三鼎俎之實

主人及佐食舉牲鼎，賓長及執事舉魚腊鼎，卒載，牲俎入設于豆東，魚次，腊特于俎北。經不具，詳見記。

特牲三俎分于各俎之實

尸俎，右肩臂臑肫，正脊二骨，橫脊，長脅二骨，膚三，離肺一，刌肺三，魚十有五，腊如牲骨

祝俎，髀，脡脊二骨，脅二骨，膚一，離肺一

阼俎，臂，正脊二骨，橫脊，長脅二骨，膚一，離肺一

主婦俎，觳折，正脊二骨，橫脊，長脅二骨，膚一，離肺一

佐食俎，觳折，脊，膚一，離肺一

賓俎，骼，脊，膚一，離肺一

長兄弟及宗人俎，折，脊，膚一，離肺一

衆賓及衆兄弟，內賓，宗婦，公有司，私臣，皆殽脀，膚一，離肺一

按尸俎以下凡接神及尸者俎不過牲三體惟主人主婦則五體耳尸俎用正脊橫脊而祝俎用脡脊則尸俎用長脅短脅而祝俎亦宜用代脅矣乃祝俎但云脅而不云代者明有骨則用之不拘代脅也佐食以下脊不云脡脅不云代並如之主婦俎骰折者少牢折前左臑此折後右足也衆賓等皆殽烝則破折餘體所不備三矣

又按宋有肺說者以爲氣之主祭所重也然考其名士昏少牢謂之舉肺祭肺士虞則謂之離肺祭肺此特牲則又謂之離肺刌肺少牢賓尸又謂之祭肺嚌肺各禮雖小不齊則何也今稾考注疏三者異名同實離肺亦謂之舉肺亦謂之嚌肺注云離猶挃也小而長午割之不提心也疏云少儀牛羊之肺離而不提心提猶絕也蓋謂離之不絕中央少許舉祭而嚌嚌之也刌肺亦謂之切肺亦謂之祭肺注云刌今文爲切謂切之而以祭也蓋三者異名同實也

按尸俎離肺一刌肺三注云刌肺三爲尸主人主婦祭也未詳其義考尸祭祭肺一及舉肺一振祭嚌之而已是虛二刌肺也其後尸祭肺嚌之祝祭肺嚌之佐食坐祭肺主婦爇祭肺主人主婦相致爵取肺絕祭嚌之又主獻賓賓祭肺以嚌賓酢主主亦坐祭以肺凡獻長兄弟衆賓衆兄弟下至內賓公有司私臣之屬皆加其儀蓋皆其離肺一祭之未見主人主婦獨取刌肺

以祭也夫祭肺祭而不嚌嚌肺膟亦先祭則尸俎祭肺獨三蓋亦優尊之意而非必如注之說也又考少牢賓尸禮尸俎惟羊祭肺一侑俎乃有羊豕切肺各一即祭肺也侑以侑尸而俎有羊豕肺各一正與尸俎爲三此外惟主人與尸爲禮得有祭肺一耳餘主人主婦俎皆嚌肺也大夫少牢禮如此則特牲無賓尸之禮而三祭肺載于尸俎亦尸侑之祭肺而非主人主婦之祭肺益明矣

一少牢正祭五鼎俎之實

肵俎升羊豕牢心舌載之

羊俎右肩臂臑肫胳正脊脡脊橫脊短脅正脅代脅腸三胃三舉肺一祭肺三

豕俎皆同羊俎但無腸胃有膚

魚用鮒十有五而俎

腊一純而俎

膚九而俎

按經稱司士執二俎贊者執二俎雍府執二俎凡六俎皆在鼎西而所俎在其北今所載之俎則所俎之外惟羊豕魚腊膚五俎其一俎未詳何用也此蓋虛一俎以爲羊七湆及羊肉湆豕脀執送往還之俎以儐尸禮詳考之可見

又按此羊豕魚腊膚五俎即所謂凡俎數如其鼎數也而特牲記詳正折諸牲體分爲于尸祝主人主婦佐食賓長長兄弟宗人者凡八俎其外從胥分爲於衆賓衆兄弟內賓宗婦公有司私臣之屬者俎更不一則何耶少牢禮雖無記而據經儐尸禮所載其俎數亦略如特牲記矣此蓋由三俎而分不以爲數之正與

又按經言羊豕鼎俎之體骨詳矣若獸腊則經但言腊一純而鼎用麋又但言腊一純而俎亦進下肩在上而各不詳其體骨者以亦進下肩在上二句推之即見矣特牲記言腊如牲骨少牢可知也

一少牢賓尸三鼎俎分于各俎之實 此即少牢有司乃燅尸俎升羊豕魚三鼎無腊與膚者也無腊與膚而下升載乃膚與腸胃皆有者所謂膚從豕腸胃從羊不別爲一鼎也

尸羊俎。右肩臂臑肫胳。正脊一。脡脊一。橫脊一。短脅一。正脅一。代脅一。腸一。胃一。祭肺一。

尸羊肉湆。臑折。正脊一。正脅一。腸一。胃一。嚌肺一。

尸豕俎。右肩臂臑肫胳。正脊一。脡脊一。橫脊一。短脅一。正脅一。代脅一。膚五。嚌肺一。

尸魚俎。五魚橫載之加膴祭

侑羊俎。左肩左肫。正脊一。脅一。腸一。胃一。切肺一。

侑豕俎。左肩折。正脊一。脅一。膚三。切肺一。

侑魚俎。一魚橫載之加膴祭

阼羊俎。無體。以湆一代之。祭肺一。

阼羊肉湆。臂一。脊一。脅一。腸一。胃一。嚌肺一。

阼豕脀。臂一。脊一。脅一。膚三。嚌肺一。

胙俎。 一魚橫載加膴祭

主婦俎。左臑 脊一 脅一腸一胃一嚌肺一

按以上所載尸侑胙婦凡十一俎而賓長俎羊骼一腸一胃一切肺一膚一眾賓俎脅體眾兄弟俎亦脅其長俎脅折脅一膚一一內賓私人俎亦脅凡各俎皆不與焉則又不止十一俎也以前六俎考之五鼎升載于五俎而一俎猶虛則以此一俎為益送往還之俎而前所謂乃升者非一時皆升後所謂卒升者非一時皆卒此註所以云先升一俎其餘乃俟時而升而第因升而備陳之也舊說不明其義而疑其先升一俎之說故為圖考如右尸侑主人尊卑計當十二俎而注云十一俎豈以侑主人各一魚而合為一俎與然亦未知其是否也

按賓尸則賓之而已猶先設祭肺者不敢忘敬也主與尸為禮故亦如之侑有切肺二仰祭肺而無嚌肺者侑以侑尸切肺與尸為禮故於嚌肺略之若主婦則但嚌肺而已不與尸為禮故也

、凡器品物饌陳總考

品物一 謂凡祭賓之屬所用之品物也

牲體一之一 按周禮膳夫馬牛羊豕犬雞曰六牲而儀禮十七篇但載羊豕犬三牲體牛牲僅饗覲聘禮殷豕見公食其牲體不詳馬牲及雞牲皆不及焉考周禮大司馬大喪奉詔馬牲大宗伯大祭祀奉雞牲蓋大禮乃備之與詩傳訓用大豕雞三物而不及牛羊豕亦此意也今將經中所載諸牲體物列左以備觀覽

一特豚合升七體 合左右肩左右髀左右胉并脊而共爲七體是也

士喪小斂奠

士喪大斂奠

士喪朔日奠

士喪薦新奠

士喪朝祖奠

士喪大遣奠

按士喪小斂陳一鼎于門外其實特豚四鬄兩胉脊盖鬄左右肩左右髀為四并脊與左右胉為七也凡此左右胖合升謂之豚解七體大斂奠三鼎朔日奠薦新奠朔祖奠鼎如之遣奠五鼎雖陳鼎寖盛而豚解合升並如初喪見下士虞

一特豕左胖七體 但用左胖前脛肩臂臑後脛肫胳及脊脅而為七體是也脅猶胉也

士虞喪祭禮

按士虞特豕饋食側亨于廟門外之右側之言偏也右胖不升但升左胖因即解右胖而為七蓋其數雖猶豚解七體之七而其體已易豚解之七體漸為體解之二十一體而於中用其左胖之七矣所設異於二十一體者未分脊為三與分左右脅為六而漸同於二十一體者已分左右胖其為十也凡小斂以後未葬以前皆左右胖俱升今但升左胖者前奠猶以生事故合升今祭將以神事故升半也不升右胖者全吉則升右未全吉故升左

一特豕右胖九體 右胖前脛肩臂臑後脛肫胳又分脅為長脅短脅分脊為正脊橫脊是也膞猶肫也

士特牲祭禮

按特牲記尸俎右肩臂臑肫胳脊不升并正脊橫脊長脅短脅是為九體其易士虞左胖為右胖者以反吉故也又分脊為正脊橫脊脅為長脅短脅者吉禮漸文也脊脅各有三內去前脅中脊者貶于大夫也不貶正脊者不奪正也

一羊豕右胖各十一體 如特豕九體外加脡脊代脅二體是也

大夫少牢祭禮

大夫少牢賓尸禮

按少牢禮佐食遷所俎于阼階西上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三下利升豕其載如羊無腸胃體盛所俎尸俎也上利下利即上文佐食變名也並併也脊脅體骨多各取二骨併之也不數腸胃肺者骨體九而已三者非骨體也少牢禮賓尸十一體並如之云賓尸者前正祭尸而此又于正祭後賓之也

一羊豕左右胖合十九體 合左右胖前脛其六體後脛去蹄其四體脅共六體脊三體也

大夫少牢祭尸、及侑以下禮

按少牢祭禮前脛後脛脊脅十一體皆右體也若左體則侑以下用之如侑俎羊左肩左肫豕左肩折也主人俎臂一亦左[illegible]賓俎羊胳一亦左胳也其右則神俎用之矣餘執事俎用左並如之膞亦作肫骼亦作胳胳亦曰股骨長脅亦曰正脅士虞特牲少牢皆曰幹

一牲腊左右胖合二十一體 如上左右胖合十九體并後脛兩骼是也

士冠禮折俎

鄉飲禮折俎

燕禮折俎

按士冠禮三醮有乾肉折俎疏云周禮腊人掌乾肉鄭注大物解肆乾之謂之乾肉若今梁州烏翅矣或爲豚解七體以乾之

亦謂之乾肉及將升于俎用之則節解為二十一體與燕禮各折俎同故總名乾肉折俎也鄉飲酒禮各折俎疏亦畧如之禮運腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊疏云腥其俎謂豚解而腥之為七體熟其殽謂體解而爛之為二十一體亦此殽也凡此皆并兩髀數之而疏家又或自節其說不數兩髀始不可解朱子云體解折脊為三兩胉兩肱兩股亦各三通為二十一體凡牲與腊方解割時皆是如此但兩髀以賤不升于正俎正俎以外則用之故少牢禮具列脊脅肱股等二十一體而鄭注云凡牲體之數備于此不失髀也乃周禮內饔及儀禮昏禮兩疏所言二十一體不數兩髀初不計數之不足既甚疏畧至少牢疏及陳祥道說乃去髀而以兩殽當之蓋見儀禮猶有脰及兩殽可去數耳然欲盡取之則又衍其一故獨取兩殽而謂脰非正體若果如此則殽亦非正體又何為取之耶此其說雖巧而近于鑿不可承用也

以上舉六牲中羊豕豚腊各牲七體至二十一體之數如此而錄遺不可考者固多也況牛牲馬牲雞牲偏全之數又皆無考乎今據其十一體以上皆供奠祭等之正用數各有常而十九體與二十一體則內自主人以下外自祝佐食以下其用俎[illegible]猶不齊大約祝佐食賓長兄弟宗人內賓有司之屬凡接于[illegible]及尸者俎不過牲三體今特牲禮夫婦致爵備三體惟少牢[illegible]

尸禮胙俎羊豕其六體婦俎豕亦三體胙俎體多者注云主人尊也是也所謂祝佐食以下不過牲三體者如特牲祝俎髀脡脊代脅及佐食殺折脊脅體圖皆三又如賓折俎骼長兄及宗人折餘如佐食則殺亦三如衆賓兄弟及內賓宗婦公有司私臣殺脅殺烝蓋又不成體矣所謂有不及無過之者也少牢祝俎牢衡横脊短脅體亦三而佐食俎折一膚不及體餘皆然俎其祝特牲主人俎殺賓尸時侑俎羊左肩臑正脊脅豕左肩折正脊脅其六體而賓長俎但羊脅一豕脅長但脅體儀只脅長亦但折脅一其宗亦儀內賓私人皆但云薦脅而已蓋亦皆所謂無過三者侑弟以侑尸故尊之也由是以推備體未禮經則上自國語所云郊禘之事有全脅王公立飫有房烝下至一切祭享燕飲之殽所陳俟陳于鼎俎間者蓋紀之不勝紀矣惜器亡而道亦亡也餘牲牢以外亦放此

牲首一之二 經闕按郊特牲有升首于室之文周禮羊人亦云割羊牲升其首而儀禮今存喪祭諸篇無其文經闕蓋不可考矣

心舌一之三 此所俎之大禮也然特牲記及少牢禮僅見徹心舌之俎之制而初亦未言其薦于何節也

餘義見上

魚牲一之四 按經于周禮膳夫六牲闕其中馬牲雞牲之二而六牲之外乃又列魚與腊者魚腊亦以

佐牲牷也魚物經載鱄鮒之二種考注鮒小魚即鯽也士婚及少牢皆用鮒是也鱄大魚也狀如鮒而豕尾士喪大斂奠用鱄鮒朔月奠薦新奠遷祖奠大遣奠遇如之既葬虞祭等皆用鱄鮒是也而又有但言魚數而不言魚名者未詳其說豈大不必如鱄小不必如鮒而凡魚皆可用與士喪道奠禮公食禮皆但云魚是也其用鮒若鱄之義據注昏用鮒取依附之意也然少牢亦用鮒而獨謂婚取其義覺支或曰凡用鮒皆取此意或又曰特牲亦當如少牢用鮒蓋衍縮文凡喪奠喪祭則盛之耳諸說未詳孰是姑存之

一魚牲用七

公食大夫禮 下大夫魚七縮俎寢右是也義見下

一魚牲用九

公食大夫禮下大夫若七若九上大夫若九若十一是也

士喪各奠禮魚鱄鮒九是也

士虞喪祭禮同上

一魚牲用十一

公食大夫禮義見上

一魚牲用十四

士昏合巹禮魚十有四是也

一魚牲用十五

士特牲祭禮經無文記魚十有五是也

大夫少牢祭禮魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴是也

獸腊一之四 按腊與魚皆以佐牲牷也而經所用腊物[illegible] 少牢禮有腊一純而鼎用麋之文餘禮皆不

言其物未詳少牢注云大夫用麋士其用兔與蓋亦臆測

無據也玩士喪大斂奠腊左胖髀不升似腊非小物而[illegible]

特牲記云腊如牲骨以牲骨之多體而腊如之其非兔之

小物又易明矣或別有物而不詳否則或如經例腊之用

物見于少牢與姑存考

可也今錄用數如左

一腊用左胖

士喪大斂奠 腊左胖髀不升是也月朔奠薦 新奠遷祖奠大遣奠並如之

士虞喪祭禮 經陳具但云魚腊爨亞之獻尸亦但云舉魚腊 俎釋三个而已記云升腊左胖髀不升實于[illegible]

鼎是用左胖如牲牢也又俎釋三个疏云案饌升左肩臂[illegible]

肫胳脊脅共七體茲佐食初舉肩次舉脊次舉幹終舉[illegible]

舉四个餘臂臑肫三者是俎釋三

个也則左胖之用釋亦可知矣

一腊用右胖

士特牲祭禮經視具但云宗人舉獸尾告備陷厭但云腸于俎北而已記云尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膞如牲骨是用右胖如牲牢也

一腊用一純

大夫少牢祭禮經云腊一純而鼎用麋又云腊一純而俎亦進下稍在上是也○按牲牢凡士喪諸奠並用合升士虞乃用左胖特牲乃用右胖而此獸腊偏乃士喪士虞並用左胖特牲用右胖少牢反用一純而合升義例互皆者何也曰乍看似異細看則一也前士喪奠用合升者豚解而士虞特牲少牢用左右胖者則體解也是由殺而支也此奠虞祭特牲皆體解則少牢合升為盛矣是乃由殺而略也

腸胃膚一之五

一腸胃用一

少牢賓尸禮尸羊俎羊肉湆俎侑羊俎主人羊肉湆俎豕脅俎主婦羊俎皆各腸一胃一是也

一腸胃用三

少牢正祭禮尸羊俎腸胃各三是也

一腸胃用五

士喪遣奠禮遣奠陳五鼎腸五胃五是也

一腸胃用七

公食大夫禮腸胃七皆橫諸俎垂之是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一腸胃用九

公食大夫禮上大夫若九下大夫若七是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一腸胃用十一

公食大夫禮上大夫腸胃若十有一是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一膚用一

士特牲祭禮祝俎胙俎主婦俎佐食俎賓俎長兄弟及宗人俎衆賓衆兄弟俎皆膚一是也

一膚用三

士虞喪祭禮尸俎膚三是也

士特牲祭禮尸俎膚三是也

一膚用五

大夫少牢祭禮尸豕俎膚五是也

士喪遣奠禮 經無明文按士喪遣奠云羊腸五胃五又云豕亦如之豚解無腸胃明膚亦五也

一膚用七

公食大夫禮 腸倫膚七皆橫諸俎是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一膚用九

大夫少牢祭禮 膚九而俎是也

公食大夫禮 上大夫若九下大夫若九是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一膚用十一

公食大夫禮 倫膚上大夫若十有一是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

器用二 謂凡祭饗之屬所用之器具也

鼎數二之一

一特豚一鼎 特豚無配也

士冠醮冠者 若殺則特豚載合升實于鼎是也

士昏饋舅姑 婦盥饋特豚合升側載無魚腊是也

士喪小斂奠 陳一鼎于寢門外其實特豚是也

士喪朝禰奠 上士有二廟餞于禰廟如小斂奠是也

一特豚三鼎 特豚而以魚腊配之為三也

士昏合巹禮 陳三鼎于寢門外其實特豚合升魚十有四腊一純髀不升是也

士喪大斂奠　陳三鼎于門外豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升是也

士喪朔月奠　用特豚魚腊陳三鼎如初是也

士喪薦新奠　有薦新如朔奠是也

士喪遷祖奠　陳鼎如殯是也殯奠即大斂奠也大斂訖乃殯故名殯奠

一特豕三鼎　如特豕三鼎但彼用豚此用豕也

士虞特豕禮　牲實于上鼎魚實于中鼎腊實于下鼎是也

士特牲祭禮　主人及執事舉牲鼎賓長及執事舉魚腊鼎是也

一少牢三鼎　羊豕而以魚配之也少牢本羊豕魚腊膚五鼎而此無腊與膚者儐尸禮殺也無膚而鼎俎猶有膚者附于豕鼎不數也

少牢儐尸禮　有司徹乃執尸俎升羊豕魚三鼎無腊與膚是也

一少牢五鼎 羊豕而以魚腊膚配之為五及以羊[illegible] 豕魚腊為五首皆正也或腊不用膾而用[illegible]

變也牛羊曰芻犬豕曰豢君子不食豢腴故牛羊有腸胃而[illegible]
無膚豕有膚而無腸胃牛羊無膚豚亦無膚者膚薄故[illegible]

大夫少牢祭禮 雍人陳鼎五司馬升羊右胖實于一鼎司[illegible] 升豕右胖實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎[illegible]
司士升魚十有五而
鼎腊一純而鼎是也

士喪將葬遣奠 陳五鼎于門外其實羊左胖髀不升腸五[illegible] 五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸
如初
是也

按五鼎用腸胃膚皆禮之正而五鼎腊以鮮獸則禮之[illegible]
也惟九鼎禮有鮮獸士喪用之末詳或曰[illegible]盛以優之[illegible]
或曰士不備乾腊
喪事遽故用鮮

玉藻諸侯朔月 諸侯朝服以食特牲五
俎朔月少牢五俎是也

按俎如鼎之數玉藻五俎則五鼎也其鼎之名數蓋亦羊
豕魚腊腸胃可知也用鮮獸則已僭用膚則已[illegible]

又按禮蓋大夫少牢五鼎士特牲三鼎常也大夫儐尸禮乃殺用三鼎者蓋繹祭殺于正祭故但升羊豕魚三鼎而腊為庶羞肴從豕也士既夕遣奠乃加用少牢者蓋送死禮禰盛門殷之故陳五鼎而并借鮮獸也若諸侯自奉以約蓋亦非飲食而致孝于鬼神之意皆所謂禮以義起與

一大牢七鼎 牛羊豕而以魚若腊若腸胃若膚設之凡七也

聘禮致飧賓使 腥二牢陳東鼎皆七是也

聘禮致饔賓使 腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊飪一牢設于階前是也

聘禮致飧上介 飪一牢在西鼎七腥一牢在東鼎七皆是也

聘禮致餼上介 飪一牢在西鼎七是也

按七鼎九鼎皆據正鼎而言所謂鼎俎奇也若合陪鼎三而言則有十鼎十二鼎之數附見于後并以發其義云爾

公食下大夫禮奠定甸人陳鼎七是也經七鼎不言鼎實以設俎知之凡升褢于鼎即載諸俎而所云牲設

俎于豆南牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之膚以為特七俎實即七鼎實也

一太牢九鼎 上七鼎之外又加鮮魚鮮腊凡九也○案腊即鮮獸也

聘禮致飧賓使 飪一牢在西鼎九是也羞鼎三其東

聘禮致饔賓使 饔飪一牢鼎九設于西階前牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊是也陪鼎當內廉腳臐膮蓋陪牛羊豕

公食上大夫禮 九鼎無明文亦以上大夫九俎知之

按食禮小饔饋禮大殮饔皆所謂死牢饋則生牢也而死牢有飪有腥其為鼎實又有五有七有九陳之有兼有偏兼之數亦或同或異故類次如右以備考焉

一正陪十鼎 合正鼎七陪鼎三而十是也

聘禮致饔上介 飪一牢在西鼎七陪鼎三

一正倍十二鼎 合正鼎九陪鼎三而爲十二也

聘禮致飧賓使 飪一牢在西鼎九羞鼎三

聘禮致饔賓使 饔飪一牢設于西階前陪鼎三當內廉

周禮膳夫王舉 王日一舉鼎十有二物皆有俎后與王同庖

按牛羊豕之屬飪鼎腥鼎皆正鼎腥鼎不飪飪鼎亦不和故其羹飪謂之太羹而陪鼎牛羊豕三者則和以五味芼牛以藿曰膷羊以苦曰臐豕以薇曰膮羹成以鉶器之故羹曰鉶羹鼎亦曰鉶鼎又以其陪正鼎故曰陪鼎以其列度差故亦曰羞鼎也郊特牲云鼎俎奇籩豆偶象陽也然鼎乃有十與十二者合之曰十曰十二爲偶分曰三與七曰三與九則爲奇矣

俎數二之二 按自鑊升于鼎曰升自鼎升于俎曰載亦曰升有鼎數即有俎數凡俎數如其鼎數獻于尸祝賓主之屬者但自其俎分之故今不具列惟以鼎數推俎數可見矣

籩豆二之三

一籩豆各一 籩用脯豆用醢但各一也

士冠醴冠者 三加畢初醴冠者薦脯醢若醮用酒每加用脯醢並如之

士冠醴冠賓 醴賓以一獻之禮注云一獻亦有薦有俎

士昏醴使者 問名主人醴賓賓者薦脯醢納吉納徵請期並如初醴

士昏醴婦 厥明婦見舅姑乃醴婦薦脯醢舅姑沒奠菜老醴婦于房中如舅姑醴婦之禮

士昏饗婦 舅姑共饗婦以一獻之禮記婦席薦饌于房饗婦姑薦焉或婦酢則更爵自薦

鄉飲酒獻賓介 主人獻賓薦脯醢獻介亦如之衆賓辯有脯醢

鄉飲酒酢主人 賓酢主人薦脯醢

鄉飲酒獻遵者 經不言獻薦言公如賓禮大夫如介禮可見

鄉飲酒獻工 主人獻工于阼階上薦工脯醢衆工辯有脯醢

鄉飲酒獻笙 主人獻笙于西階上衆笙辯有脯醢

鄉飲酒旅司正 記司正既舉觶而薦諸其位注云司正乃留人之屬主人無獻因其舉觶薦之也疏云主人之贊者西面北上不與至無筭爵然後與

鄉飲酒息司正 主人息司正不殺薦脯醢

鄉射各[illegible]獻 此如鄉飲禮但無獻介條而增獻獲者與獻釋獲者二條今列左

鄉射獻獲者 司馬獻獲者于侯薦脯醢

鄉射獻釋獲者 司射獻釋獲者於其位薦脯醢

燕禮獻賓 主人筵前獻賓膳宰薦脯醢

燕禮獻公 主人北面獻于公士薦脯醢

燕禮獻卿　主人獻卿于西階上小膳宰薦脯醢

燕禮爲主人　賓酢主人無爲旅酬後薦主人于洗北脯醢無脅

燕禮獻大夫　主人獻大夫于西階上辯獻大夫遂薦之

燕禮獻工　主人獻工于西階上薦脯醢衆工辯有脯醢

燕禮獻笙　主人獻笙于西階上衆笙辯有脯醢

燕禮獻司正等　主人爲司正與射人一人司士一人亦南東上祝史小臣師亦就其位而薦之

燕禮獻士　辯獻士士既獻者立于東方乃薦士

大射各獻薦　並如燕禮但少獻笙一條而增獻服不獲者與獻釋獲二條今列左

大射獻獲者　司馬正實散獻服不于侯西宰夫有司薦脯醢獻隸僕宰夫有司薦脯醢與巾車獲者皆如之

大射獻釋獲者　司射實觚獻釋獲者于其位薦脯醢

聘禮醴賓　公側受宰夫醴賓拜進受醴公拜送醴宰夫薦籩豆脯醢

聘禮祭禰　記公賜賓饔惟羹飪筮一尸若昭若穆僕爲祝祝醴如饋食禮注曰謂籩豆鼎俎之數也既反命至于禰筵几于室獻薦脯醢于阼酢主人薦脯醢

士喪名奠　始死奠脯醢小斂奠朝夕奠月半奠各脯醢並如之

士卒哭獻尸　主人洗廢爵尸酢尸薦脯醢

特牲獻賓　主人西階上獻賓賓薦脯醢

一籩豆各兩　謂葵菹配蝸醢栗配脯或栗配棗而各兩也

士冠醮冠者　若殺再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯

士喪大斂奠　毼豆兩葵菹芋蠃醢兩籩棗不揀脯四脡

士虞獻尸　主人倚杖入于室贊薦菹醢主婦亞獻尸自反兩籩棗栗設之

士虞獻祝 主人獻祝薦脯醢主婦獻祝籩燔從

特牲獻尸 主人拜受尸尸取菹擩于醢祭于豆間宗婦執兩籩主婦受設于敦南祝贊尸受祭之

特牲獻祝 主人獻祝設菹醢俎主婦獻祝籩燔從

特牲致爵 主婦致爵于主人宗婦贊豆主婦受設兩豆兩籩

一籩豆各四 謂脾析蜱醢葵菹蠃醢之四豆與棗糗栗脯之四籩配或韭菹醢昌菹醢之四豆與麷蕡白黑之四籩配而各四也

士喪遣奠 東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯

少牢賓尸 主婦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前婦贊者執昌菹醢主婦受設于南取籩麷蕡皆設于豆西婦贊者執白黑主婦受設于初籩之南

一籩豆各六

聘禮致禮賓使　夫人歸禮堂上籩豆六設于戸東西上

周禮致禮子男　掌客子男之禮夫人致六豆六籩

一籩豆各八

周禮致禮公侯伯　掌客公侯伯之禮夫人致八豆八籩

一有豆無籩

士昏夫婦對席　夫婦醬各一豆菹各二豆凡六豆無籩

士昏饋食舅姑　婦饋舅姑有菹醢無籩

聘禮歸饔賓使　西夾六豆東夾亦如之凡十二豆無籩

聘禮公食大夫　下大夫六豆無籩上大夫八豆無籩

士喪朔月奠　東方之饌如大斂奠無籩有黍稷當籩位

士虞主獻祝主人獻祝薦菹醢無籩

周禮致飧諸侯掌客職備言諸侯飧禮公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四以下不言籩

按禮器天子之豆二十有六諸公十六諸侯十二上大夫八下大夫六而周禮掌客則公豆四十侯伯三十二子男二十四儀禮聘禮則致賓來西夾其十二豆其數各不符何也考豆之名一也而豆之實不同周禮醢人掌四豆之實自朝事而饋食而加而羞共二十有六此即禮器天子二十六豆之數籩人掌四籩之實其數亦如之諸公十六諸侯十二上大夫八下大夫六皆以是而差凡皆豆與籩配者既有大禮則醢人籩人掌共之而主婦設之者也其掌客公豆四十侯伯三十二子男二十四乃不與籩稱凡膳羞之豆數此則膳夫庖饔醢亨之屬掌供諸醢人以供之與主婦無涉者也觀周禮膳夫羞用百二十品及醢人醯人共醢醯皆百二十甕六十甕五十甕之屬其共而設之皆盛以豆又儀禮公食大夫禮士昏禮羞列十六豆醢醬亦皆在豆則其于與籩配之豆數各爲一義可知矣況此與籩配之豆數及不與籩配之豆數似無常而實有常如下大夫之豆六代君行聘則從君之十二其上大夫之豆

八代君行聘則又從君之十六或降尊以從卑蓋聖人卑高貴賤損益隆殺之義加此而何疑于其數之不符乎

或曰周官掌客上公豆四十侯伯三十二子男二十不言籩及夫人致禮方有豆有籩蓋豆重而籩輕也愚按不然夫特牲饋食之時止薦兩豆葵菹蝸醢無籩即迎尸儐食尸取菹揀于醢祭于豆間佐食薦庶羞四豆亦皆無籩耳及主婦亞獻尸始設籩旨籩祭非輕籩也少牢饋食之時設韭菹醓醢葵菹蝸醢無籩即迎尸儐食尸取韭菹揀于三豆祭于豆間主婦獻尸亦皆無籩耳及儐尸主婦薦韭菹醓醢昌菹醓醢始設籩于房設籩蕡白黑四籩亦非輕籩也夫男正外女正內者位也祭事嚴儐事寬者道也因豆籩之分合推夫婦之始終此陰陽之義天地之情也則其非豆重而籩輕可知矣

盛敦二之四

明堂位虞之兩敦夏之四璉殷之六瑚周之八簋皆盛黍稷器也敦以瓦後或以金虞尚瓦及少牢禮用金敦是也瑚璉簠簋以金玉亦以木以瓦瑚璉字旁從玉簠簋但從皿周禮旊人爲簋是也周不用

夏璉商瑚王侯用簠簋士大夫用廩敦蓋文質之中與特牲士禮徹簋行俊乃𨔲對席佐食分簋黍者蓋𨔲對席爲長嗣餕故變敦言簋以從子姓然或曰敦簋對文異散文通

一設特敦

士喪禮設含 甸人廢敦重鬲皆濯造于西階上祝盛米于敦奠于貝北

一設兩敦

士喪禮朔奠 朔月奠如大斂奠東方之饌亦如之無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位

士喪禮明器 陳明器于乘車之西用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜

士虞禮飯尸 陰厭時特設二敦于俎南祝迎尸祭薦醴黍稷肺祭祝命佐食邇敦尸祭鉶嘗鉶乃飯

特牲禮飯尸 陰厭時主婦設兩敦黍稷于俎南祝迎尸祭醴黍稷肺及祭酒祭鉶嘗之訖祝命佐食爾敦尸受肺脊祭嚌食之乃飯

一設四敦

士昏禮對席 初昏設黍稷四敦皆蓋婦入設敦黍于俎北其西稷設對敦于北

少牢禮飯尸 陰厭時主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受設于魚俎南又受贊者敦黍設于稷南又受敦稷設于黍南皆南首祝迎尸尸祭醢菹醢黍祭舉稷之食舉乃飯

簠簋二之五 簋外圓內方實黍稷簠外方內圓食稻粱敦簠簋皆有蓋羃公食云啟敦黍有蓋又云設四敦皆南首又云敦簠食又云簠有蓋羃會即蓋也先儒謂象龜形管仲鏤簋禮以為僭則大夫士刻龜于蓋亦者人君金鏤之也

一設六簋兩鉶

聘禮西夾饌賓 宰夫設飧堂上之饌八西夾六注謂堂上八豆八簋六鉶兩簠八壺堂西夾六豆六簋四鉶二簠六壺也

聘禮西夾饔賓卿歸饔除堂上之饌八簋其西夾[illegible]
東夾饔賓繼豆以南兩簋繼鉶以南東夾亦如之[illegible]

公食禮飯賓宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上[illegible]
下大夫當牛俎其西稷錯以終南陳宰夫又[illegible]
粱公設於湆西賓北面坐
遷之宰夫膳稻于粱西

一設六簋兩簠

公食禮飯賓上大夫八簋兩簠
上大夫如下大夫之饌

聘禮堂上飧賓宰夫設飧堂上之饌八簋
大簋兩簠也已見設飧

聘禮堂上饔賓卿歸饔八簋繼豆以西黍其南
稷錯兩簠繼鉶以西粱在北

以上設飧合堂上與西夾凡十四簋其歸饔合堂上與東
西夾凡十八簋若分之則堂上皆八簋而東西夾或六或
或八簋凡以賓代君爲好而優賓也然簋有八有六而簠
皆兩者簠盛稻粱爲加豈以穀之美者盛之人臣之禮不
以盛居簋而以簠君盛故五等之君則正簋同而加簠從
與其上下大夫之屬則正簋異而加簠從同書曰惟辟[illegible]

威惟辟作福惟辟玉食者明非臣子所得與也賓代君饗奸或優之以君禮或又出入乎君禮而不盡以君禮優之發乎情止乎禮義蓋聖人制禮之意微矣

一設十簋十二簠

周禮致飧上公簋十簠十二 掌客上公飧禮

一設八簋十二簠

周禮致飧侯伯簋八簠十二 掌客侯伯飧禮

一設六簋十二簠

周禮致飧子男簋六簠十二 掌客子男飧禮

簠簋同異義已見上按簋同簠異其視待賓簠同簋異者固所謂惟辟玉食而辨上下以定民志者也然掌客諸侯之簋十有二而玉藻諸侯朝服以食特牲三俎朔食少牢五俎亦不過四簋何也此正先聖教人君以儉先天下之

意也禮食從侈故簋雖遲差而簋皆盛素食從約故簋簋不盛而簋獨表柳之至大之至也下女子卯禮食菜羹羹可知也

爵觶二之五 按爵觶之類有五韓詩外傳云爵一升觚二升觶三升角四升散五升是也梓人云爵一升觚三升者注謂古觚字從角從氏觚誤觚耳是也然爵類五而五者亦復不同加士虞禮有廢爵足爵繶爵有廢爵無足繶爵則口足間又有文也又如燕禮大射士禮有象觚象觶角觶及明堂位加以璧角璧散者爵觶玉爵爲貴象次之角又次之王用玉後用象凡單言爵觶者本爲之故梓人掌之也凡獻以爵而禮亦不同禮器云禮有以小爲貴者貴者獻以爵賤者獻以觶尊者舉觶卑者舉角禮差則器亦差矣今列于左

一醮惟用爵

士冠醮冠者 冠者拜受爵升筵坐左執爵右祭酒筵末啐酒

一饋惟用爵

士昏饋舅姑婦饋舅姑特豚舅如夫婦饋卒食一酳無從

一饗惟用爵

士昏饗婦舅姑共饗以一獻之禮記鄭婦姑薦焉婦酢舅更爵自薦

士昏饗送者舅饗送者姑饗婦人送者並以一獻之禮舅姑沒婦饗丈夫婦人送者如舅姑饗禮

一始獻以爵

鄉飲初獻先獻酢酬初並以爵一人舉觶後乃用觶

鄉射初獻禮同鄉飲

一始酳以爵

士昏初酳初酳以爵再酳如初三酳乃以巹

一始酳獻以爵

少牢初酳獻

十一飯畢主酳尸以爵尸嘏主主獻祝佐儐獻
尸尸酢婦婦獻祝佐賓獻尸尸酢賓二佐三賓

養養獻主並如之賓尸時主獻尸侑尸酢主婦獻尸侑儐致
主尸酢擯亦並以爵賓獻尸主酬尸獻賓衆賓酢主主酬賓
獻兄弟內賓私人及賓獻侑致主尸酢賓亦並如之自是二
人衆爵尸侑乃用觶揚旅酬交至後生兄弟亦衆觶于長權
次賓以爵獻尸而其旅酬與賓及兄弟錯酬無算爵皆觶也
蓋士昏初酳再酳對三酳而分而少牢則酳與獻對旅酬以
後而
分與

一始獻以觚

燕禮初獻

主取觚酌膳獻賓賓酢主如之主取象觚獻公而
取觚酌膳自酢酌膳酬賓亦如之至主人媵公公

酬賓及賓酌膳媵旅亦廣此其後主賓旅獻卿後以觚而至
人媵公若賓若長旅酬亦以觶又其後主獻大夫胥獻主人
亦觚獻工以爵而媵旅亦觶凡安燕及主獻士及賓酌公公
又旅又獻庶于及徹冪無算爵蓋皆以觶矣獻公獨用象觚
象觶者公尊也獻公得用爵者工賤不嫌也獻士得不得如
公卿大夫之用觚者公以瓦大之膳尊卿大夫以方壺之散

尊而下士旅食獨以旅
食之尊皆明嫌之義也

大射初獻自始獻至將射並加燕禮惟更爵自酢則燕得酌
膳爵而大射止酌散者大射禮視燕殺也其卒射
飲不勝者並以觶酌散酬賓飲公則先以角觶酌散自飲乃
以象觶酌膳致公而後復酌散自飲以次之者優公也獻服
不亦洗散獻執仕人巾車獲者並加之而獻釋獲者則用觚
蓋優釋獲者之義與至其後為大夫士舉旅以及卒皆如燕

一醴惟用觶

士冠醴冠者側尊一甒醴有篚實勺觶柶冠者筵西拜受
觶即筵左執觶右以柶祭醴三筵末坐啐醴
士冠醴冠賓醴賓以一獻之禮一獻者主獻賓
相酢酬而已無主婦亞獻以下也
士昏醴婦贊酌醴面枋加柶婦東面拜受升席左
執觶右以柶祭醴三降席東面坐啐醴

一始奠以觶

士虞初奠陰厭之時祝酌醴奠觶于鉶南祝饗乃取奠觶祭
于苴三既迎尸尸取觶左執之凡皆觶也至餞

祭嘗之主人乃洗廢爵酌尸而主婦以足爵賓長以繶爵然
始獻以觶者凡醴皆用觶也爵以廢以足以繶者未純吉也

特牲陰厭　陰厭但云洗酌奠于鉶南用觶無文迎尸則云右
執觶祭酒奠觶明始用觶也自是九飯畢主人洗
角酌尸尸拜主如之主人酌獻祝祝拜受角
酌獻佐食拜受角並如之亦明自觶而角耳

少牢陰厭　陰厭但云酌奠不言觶迎尸亦無執觶祭酒奠觶
等文知始奠以觶者以特牲禮迎尸執觶奠觶決
之
也

一始酳獻以角

特牲初酳獻　即九飯畢主人洗角酌尸是也尸拜主如之自
是主人酌獻祝祝拜受角酌獻佐食佐食拜受
角並如之至此後一切獻酬並用爵而旅酬無算爵乃始用
觶耳少牢酳以爵而特牲酳以角未詳蓋士卑于大夫故與

祭例二之七

一鋞鉶所設

公食聘賓太羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋升授公公設于醬西賓辭坐遷之宰夫設鉶四于豆西東上

大夫食聘賓如公食聘大夫之禮

士虞獻尸俎兩豆于西楹東柶一鉶亞之記鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶是也婦即位贊設一鉶于豆南尸入坐祭醢肺黍稷肺脊試佐食爾敦尸祭鉶嘗之泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左乃飯

一設鉶無鐙

特牲禮祭尸主婦視饎爨于西堂下實豆籩鉶陳于房中陰厭時乃設兩鉶芼于豆南祝迎尸入尸祭鉶嘗之

少牢禮祭尸尸入授祭試佐食羞兩鉶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶食舉乃飯

按鉶羹兼設太羹禮之盛也公及大夫食聘賓士虞祭其視皆兼設於禮賓如見其君事亡如見其存皆極盛之意也特牲少牢但設鉶羹者士大夫祭其牛止此而已王侯祭則太羹兼之

彝尊二之八

按盛酒器曰彝尊飲酒器曰爵觶而俗或混之者多矣彝以盛鬱鬯尊以盛五齊三酒王侯則備之周禮司尊彝掌六尊六彝之名物春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝此六彝之名物也又云春祠夏禴朝踐用兩獻尊再獻用兩象尊秋嘗冬烝朝踐用兩著尊再獻用兩壺尊凡四時之間祀追享朝享朝踐用兩大尊再獻用兩山尊此則六尊之名物也周禮酒器又云凡祭祀共五齊三酒以實八尊者即司尊[illegible]獻尸之六尊并其酢臣之舟壺二尊凡八尊舊說彝舟[illegible][illegible]爲彝下盤者失之矣今儀禮王侯之祭禮多亡惟大射禮公尊瓦大兩存其意耳學者亦以周禮諸職推之可也